

பகவான்

ஸ்ரீ ரமண மஹர்ஷிகள்

சரித்திரமும் உபதேச மொழிகளும்

IMS 0121

1049

ஸ்ரீ ரமணஸ்ரமம்,
திருவண்ணாமலை.

Px. IV

பகவான்

ஸ்ரீ ரமண மஹர்ஷிகள்

சரித்திரமும் உபதேச மொழிகளும்.

விவேகானந்த புத்தகசாலை
ஹிந்து மதாபிமாவ சங்கம்
காரைக்குடி.

ராமநாதபுரம் போலீஸ் சர்க்கிள் இன்ஸ்பெக்டர்
திருவாளர் K. கோபாலபிள்ளை யவர்கள் குமாரர்

G. ஷண் முகம், B.A. B.L.

எழுதியது.

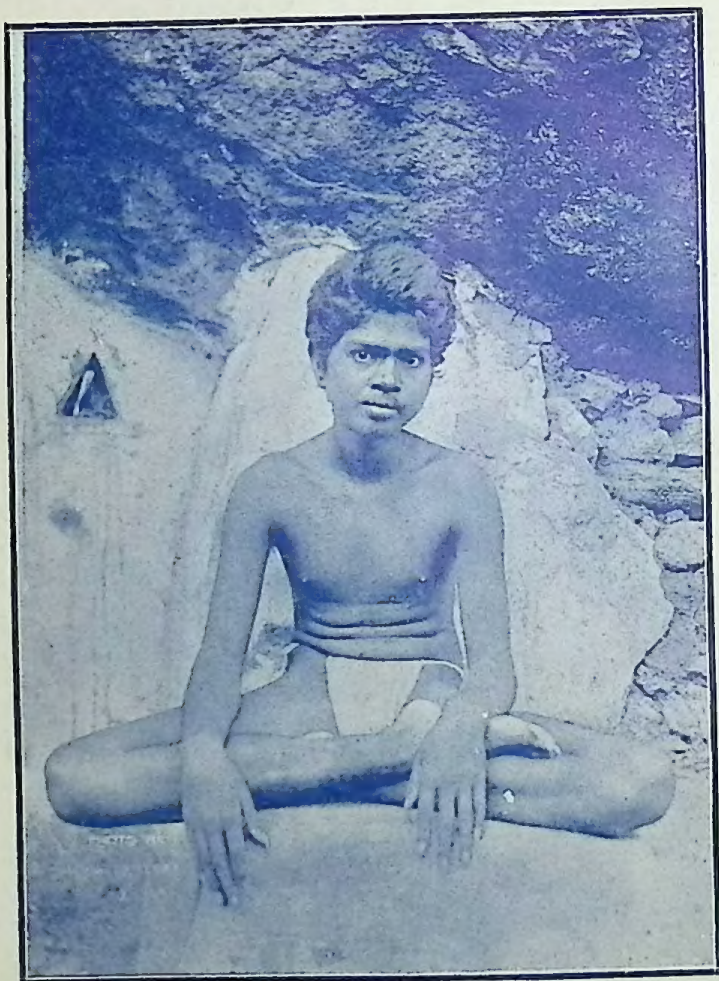
மூன்றாம் பதிப்பு

திருவண்ணாமலை, ஸ்ரீ ரமணாச்சரமம், ஸர்வாதிகாரி
நிரஞ்ஜனானந்த சுவாமிகளால்
பிரசுரிக்கப்பட்டது.

1937

*All rights reserved
by
the Publisher.*

THE LIBERTY PRESS, G. T., MADRAS.

ஸ்ரீ பகவான் ரமணமஹர்ஷிகள் (இளம்பிராயம்)

ஓம்
முன் னுரை .

இப்பூவுலகின் இதயமெனப்பிரசித்தியுற்றதும் நினைக்க முத்தி யளிக்கவல்லதும், ஞானத்தபோதனரை வாவென்றழைப்பதுமாகிய தேஜோலிங்க திவ்யத்தலமாந் திருவருணையின் தென்றிசைச் சாரலில் தக்ஷிணாமூர்த்தியெனத் திருமேனிகொண்டு தமது திவ்ய ஞானவொளியை இடையறா தியல்பாகவே திசையெங்கும் வீசும் திருவருட்செல்வராம் பகவான் ஸ்ரீ ரமணமஹர்ஷிகளை யறியாதவர் நமது தமிழ் நாட்டில் இலரென்றே கூறலாம். அன்னார் சரிதை தமிழ், தெலுங்கு, ஆங்கில மென்னும் பாஷைகளில் அன்பர் பலரால் பல சமயங்களில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இப்பொழுது, ஸ்ரீ ரமண பகவானது மெய்யன்பர்களிலொருவராகிய திருவாளர் G. ஷண்முகம்பிள்ளை சரிதையுடன் உபதேச மொழிகளையும் எளிய நடையிலியற்றித் தமிழுலகிற்களிக்கின்றார். இச்சரிதை இதன்முன், சென்னை 'லோகோபகாரி' பத்திரிகையில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. உபதேச மொழிகள் பல்வேறிடங்களிலிருந்து விஷயத்தை யனுசரித்து ஒருங்கே திரட்டப்பட்டனவாகும். இவ்வருட்பணியாற்றிய நமது நண்பராம் இந்நூலாசிரியருக்கு யாமென்றுங் கடமைப்பட்டுளோம். அன்பர் யாவரும் இந்நூலை யேற்றுப் பேருவகை யெய்துவாரென்பது திண்ணம்.

திருவருணை, }
23—11—31. }

இங்ஙனம்,
பாரத்வாஜ - விச்வநாதன்.

இரண்டாம் பதிப்புரை.

இந்த இரண்டாம் பதிப்பில் ஆசிரியர் பல சீர்திருத்தங்கள் செய்திருப்பதோடு ஐரோப்பிய அன்பர்களைப்பற்றிய சில விஷயங்கள் சேர்த்துள்ளார். தவிர பகவான் திருவுருவப்பட மிரண்டுடன் அவர் பெற்றோர்கள் படமும் மேனாட்டு பக்தர்கள் படமும் சேர்த்துள்ளன. இப்பதிப்பை அன்பர்கள் மனமுவந்து ஏற்று ரமணநந்தம் பெறுவாரென நம்புகிறேன்.

நிரஞ்ஜனானந்த ஸ்வாமி.

விஷய சூசிகை.

—

விஷயம்

பக்கம்

1. ஸ்ரீ ரமண மஹர்ஷிகளின் சரித்திரம்.

தறந்தார் பெருமை 1
பிறப்பும் இளமைப் பருவமும் 1
ஞான உதயமும் துறவும் 3
இயற்கைத் தவம் 8
தாயார் வருகை 11
தாயாரது அடக்கம் 13
இவரது ஐரோப்பிய சிஷ்யர்கள் 15
இவரது பெருமை 17
இவரது நூல்கள் 19
முடிவுரை 24

2. ஸ்ரீ ரமண மஹர்ஷிகளின் உபதேசமொழிகள்

I.	ஆத்மா 27
II.	அதிகாரி 32
III.	ஆத்ம நிஷ்டையும் சாதனவிசாரமும் 33
IV.	ஞானம் 39
V.	ஞானி 42
VI.	ஞானியும் சித்திகளும் 45
VII.	மனம் 46
VIII.	ஹ்ருதயமும் மனமும் 49

	விஷயம்	பக்கம்
IX.	ஹ்ருதய கிரந்தி 52
X.	குருவும் கடவுளும் 56
XI.	நியமமும் பிராணாயாமமும் 58
XII.	மந்திர பிரணவ ஜபம் 61
XIII.	தியானம் 63
XIV.	பக்தி 69
XV.	சிரவண மனன நிதித்தியாசனம் 71
XVI.	சமாதி 73
XVII.	முத்திபேதங்கள் 76
XVIII.	ஆசிரமங்கள் 79
XIX.	சுகம் 81
XX.	சக்தி	... 83
XXI.	சங்கம்	... 87
XXII.	ஸத்ஸஹவாசம்	... 88
XXIII.	சாஸ்திர ஞானம் 89
XXIV.	நானாவகை 90
	முடிவுரை 97

3. அனுபந்தம்.

1.	உபதேச வந்தியாரின் ஒருபகுதி	101
2.	உள்ளது நாற்பதின் ஒரு பகுதி 103
3.	அப்பளப்பாட்டு 105
4.	ஆன்ம வித்தை 106

ஓம்

பகவான்

ஸ்ரீ ரமண மஹர்ஷிகளின்

சரித்திரம்

சுந்தரமய்யர்

அழகம்மையார்

ஓம்

ஸ்ரீரமணமஹர்ஷிகளின் சரித்திரம்

“ துறந்தார் பெருமை துணைக்கூறின் வையத்(து)

இறந்தாரை யெண்ணிக் கொண்டற்று ”—

என்ற தெய்வப்புலமைத் திருவள்ளுவராயனார் திருவாக் கின்படி உலக மாயையாகிய, *காமினி, காஞ்சனம், இரண்டையும் அறவே துறந்த பெரியோர்களின் பெருமை சாலவும் பெரிது. இத்தன்மை வாய்ந்த மகா புருஷர் களின் சரித்திரம் நம்போன்ற மாணுடர்களுக்கு சம்சார சாகரத்தைக் கடக்க ஓர் அரிய தெப்பமென்பதிற் சிறிதும் ஐயமில்லை.

திருவண்ணாமலையானது பஞ்சபூத ஸ்தலங்களில் தேயு ஸ்தலமாகும். அயனும் அரியும் சிவபெருமானது அடிமுடி காணுது அவஸ்தைப்பட்டதும், நினைக்க முத்தி தரவல்லதெனப் பெரியோர்களால் புகழப்பட்டதுமான இத்தலத்தின்கண் பல ஜீவன்முத்தர்கள் திகழ்ந்திருந்தனர் என நாம் சரித்திர வாயிலாக அறிகிறோம். இன்று ஜீவ தசையில் வீற்றிருக்கும் மகான் ஸ்ரீ ரமண மஹர்ஷிகள் எனத் தவப்பெயர் பூண்ட பெரியார்.

பிறப்பும் இளமைப்பருவமும்.

இவர் மதுரைமா நகருக்கு சுமார் 30 மைல் தூரத்தி லுள்ள திருச்சுழியல் என்னும் ஸ்தலத்தின்கண் இருந்த வக் கில் ஸ்ரீமான் சுந்தரமையர் என்ற பிராமணோத்தமருக்கும்

* காமினி, காஞ்சனம் = பெண்ணாசை, பொண்ணாசை.

அழகம்மை யென்ற அவர் தருமபத்தினியார்க்கும் கலி 4980 பிரமாதி வருஷம் மார்கழி மாதம் 16உ (30th December 1879) சோமவாரம், புனர்பூச நக்ஷத்திரம் உதயாதி 48 நாழிகைக்கு மேல் துலாலக்னத்தில் குருதசை 5 ஓட 6 மீ சேஷ மிருக்கையிற் பிறந்தார். ராசிசக்கிரம் அடியில் வருவாறு:—

சனி	செ		சுந் கே
குரு	ராசி சக்கிரம்		மாந் தி
ர ரா	சு பு	ல	

இவர் அவதரித்தநாள் திருவாதிரையாகிய ஆருத்ரா தரிசன நன்னாள். அவதார புருஷர்கள் இவ்வுலகில் தோன்றுங் காலத்து ஓர் அற்புத நிகழ்ச்சி நடப்பதுண்டு. அங்ஙனமே இவர் பிறந்தநாளன்று பிரசவம் பார்க்கவந்த கண்டெரியாக் கிழவி ஒரு பேரொளி கண்டாள். இவர் இயற்கைப் பெயர் வேங்கடராமன். இதிலுள்ள 'ராமன்' என்பதுதான் பிற்காலத்தில் 'ரமணன்' எனத் தவப் பெயராகத் திரிந்தது. தமது சிறுவயதில் இவர் சரீரப் பயிற்சி முதலிய விளையாடல்களில் அதிக ஊக்க முடையவராக இருந்தாரேயன்றிப் படிப்பில் அவ்வளவு அக்கரை காட்டவில்லை. ஆயினும், ஒருவர் சொல்லக் கேட்டவற்றை அப்படியே ஒப்புவிக்கும் அபார ஞாபகசக்தியும் ஏகாக்கிரத்தன்மையும் வாய்ந்த மேதாவி. முதன் முதலில் திருச்சுழி எலிமெண்டரி பாடசாலைபிலும் பிற்பாடு திண்டுக்

கல்லில் 5-ம் வகுப்பும் மதுரை ஸ்காட்ஸ் மிடிஸ் ஸ்கூலில் 6-ம் வகுப்பும் படித்தார். அப்பொழுது இவர் தந்தை காலமாகவே, இவர் தம் சகோதரர்களுடன் சிறிய தந்தையர்களாகிய சுப்பையர் ரெல்லையப்பையர் இவர்கள் ஆதரவின்மீது வளர்ந்து வந்தனர். அமெரிக்கன் மிஷன் ஹைஸ்கூலில் பத்தாவது (Sixth Form) வரை படித்தார். சமய நூல்களிற்பெரிய புராணத்தைத் தவிர வேறு ஒன்றையும் இவர் அக்காலத்தில் அறியார்.

ஆனால் தமது பால்ய வயது முதற்கொண்டே இவருக்கு அருணாசல ஸ்மரணை தன்னில் தானாகவே உண்டா யிருந்தது. அருணாசலம் என்பது வைகுண்டம், கைலாயம், சுவர்க்கம் முதலியவற்றிற்கும் மேம்பட்டதாயும், எவராலும் அடைதற்கரியதாயும் இவர்க்கு விளங்கிற்றே யல்லாது அது பூமண்டலத்திலுள்ள ஒரு சிவஸ்தலமென அறியார். பூரண தேவானுக்கிரகத்தினால் மானுட குரு வில்லாமல் பேரருளாலே தமது யதார்த்த நிலையை அடைந்து ஜீவன் முத்தராய்த் திகழவே இவருக்கு அருணாசல ஸ்மரணை தன்னில் தானாய் உண்டாயிற்றுப்போலும் ! இங்ஙனம் சிலகாலம் சென்றது. பிறகு மன்மத வருஷம் கார்த்திகை மாதத்தில் (November 1895) ஓர் நாள் தமது உறவினர் ஒருவரால் திருவண்ணாமலையே அருணாசலமெனத் தெரியலானார். பின்னர் இதைப்பற்றி இவர் ஒரு பொழுதுஞ் சிந்தித்திலர்.

ஞான உதயமும் துறவும்

பல மாதங்களுக்குப் பிறகு துர்முகி வருஷாரம்பத்தில் தமது திருமேனியில் ஓர் எரிச்சலுடன் தீவிர மரண

பயமும் இவருக்குத் திடீரென உண்டாயிற்று. ஜன்மான் தர புண்ணிய பரிபாகத்தினாலோ அல்லது அவதார புருஷன் என்ற காரணத்தை முன்னிட்டோ இவ்வகையான தெய்வீக வுணர்ச்சி இப்புண்ணிய சீலருக்கு உண்டாகி ஞான ஏதுவாயிற்றுப் போலும்! அநேகமாய் ஒவ்வொரு அவதார புருஷரும் ஏதோ ஒரு வெளித் தூண்டுதலிற்றான் ஞானநிலையை நாடினதாகத் தெரிகிறது. உதாரணமாக, அவதார புருஷராகக் கருதப்படும் புத்தபகவான், தமது அழகிற் சிறந்த வாழ்க்கைத்துணைவியாகிய யசோதரை யுடன் ராஜ போகங்களை இன்பமாக அனுபவித்து வரும் நாளில், பிணிவாய்ப்ப்பட்டுத் துன்புறும் ஒரு குஷ்டரோகியையும், மூப்பினால் தள்ளாடிக் கஷ்டப்படும் ஒரு வயோதிகனையும், மயானத்திற்குக் கொண்டுபோகப்படும் பிண மொன்றையும் முறையே கண்ணுற்றார். இக் காட்சிகளே இவர் உடனே துறவறம் மேற்கொள்ளவும், அதன் பயனாக நிர்வாண பதவியைப் பெறவும் ஏதுவாயிற்று. அங் னனமே ரமணருக்கு அத்தூண்டுதல் மரணபயமாக வந்த தெனக் கூறலாம். அதன் பயனாக இவர் தமது சரீரத் தைப் பிரேதமென பாவித்தார். அதனால் தேகாத்ம புத்தி தம்மிடமிருந்து பூரணமாய் விலக, உண்மையான 'நான் யார்' என்ற விசாரம் இவருக்குத் தன்னில் தானாய் உதிக்கலாயிற்று. இவ்வகையான ஆத்ம நிஷ்டையின் பயனாக இவர் மனம் சொருபப் பிரகாசத்தில் லயித்து அந்த ஆத்ம சக்தி "நான் நான்" என்று தானாகவே உள்ளத்தில் ஸ்புரிக்க ஆரம்பித்தது. (வேதாந்த பரி பாஷையில் இந்நிலையை 'அஹம் ஸ்புரிப்பு' என்றும் 'ஆன்ம விஞ்ஞான' மென்றும் சொல்லுவார்கள்.)

இந்த ஆச்சரிய சம்பவம் நடந்த பின்பு இவர் வாழ்க்கையிலும் நடத்தையிலும் ஒரு பெரிய மாறுதல் ஏற்பட்டது. ஏகாந்தப் பிரியமும், தாழ்வு, பொறுமை முதலிய குணங்களும் இவரிடம் அதிகரித்தன. மேலும் இவர் அடிக் கடி ஆசனத் தமர்ந்து கண்மூடி நிஷ்டை கூடுவார். மதுரை மீனாக்கிசந்தரேசுவரர் ஆலயத்துக்குச் செல்லும்போ தெல்லாம் அங்குள்ள அறுபத்துமூவர் முன்னும், வெள்ளியம் பலத்திலுள்ள நடராஜர் சந்நிதி முன்னும் அன்பினால் பரவசப்பட்டு அகநெக்குருகிக் கண்ணீருகுப்பார். இங்ஙனம் சுமார் ஆறு வாரங்கள் கழிந்தன.

பின்னர் ஒருநாள் அதாவது அதே துர்முகி வருஷம் ஆவணி மாதம் (29-8-1896) சனிக்கிழமை யன்று இவர் பெயின் என்பவர் எழுதிய ஆங்கில இலக்கணத்தி (Bain's English Grammar) லிருந்து ஒரு பாடத்தைப் பார்த்து எழுதிக்கொண்டு இருந்தார். அன்று உபாத்தியாயர் தந்த பாடத்தை சரியானபடி உருத்தள்ளாதபடியால் இத்தண்டனை விதிக்கப்பட்டு இருந்தது. மனம் அதன் உற்பத்தி ஸ்தானத்தையே நாடும்போது எங்ஙனம் பள்ளிப்பாடங் களைப் படிக்க முடியும்? இவர் இரண்டுதரம் எழுதியவுடன் மனம் அகமுகப்படவே நிஷ்டையில் கண்மூடி உட்கார்ந்து விட்டார். இதனைக் கண்ணுற்ற இவர் தமையனார் நாகசாமி ஐயர் என்பார் இவரைத் திருத்துங் கருத்துடையராய், “இப்படிக்கேல்லாம் இருப்பவனுக்கு இங்கேன்ன வேலை?” எனக் கடிந்துரைத்தார். இதனைத் தெய்வ வாக்காகக் கொண்ட ரமணர், தமக்குத் திடீரென்று தற்செயலாய்ப் பழைய அருணாசல ஞாபகம் வரவே, திருவண்ணாமலைக்குப் போவதே சரியெனத் தீர்மானித்தார். மின்சார சக்தியை

விளக்குவதற்காகத் தம்மை உபாத்தியாயர் அன்று பள்ளிக்கு வரச்சொன்னது ஞாபகத்திற்கு வந்தது. உடனே அதைப்பற்றித் தமது தமையனிடம் பிரஸ்தாபிக்க, அவர் தம்முடைய சம்பளத்தை எடுத்துக்கொண்டுபோய் உபாத்தியாயரிடம் கொடுக்கும்படி சொல்லி ஐந்து ரூபாய் அவரிடம் கொடுத்தார். அவ்வைந்து ரூபாயில் மூன்றை மட்டும் எடுத்துக்கொண்டு ஒரு கடிதத்தில்

“நான் என் தகப்பனாரைத் தேடிக்கொண்டு அவருடைய உத்தரவின்படி இவ்வூரை விட்டுக் கிளம்பிவிட்டேன். இது நல்ல காரியத்தில் தான் பிரவேசித்திருக்கிறது. ஆகையால் இந்தக்காரியத்திற்கு ஒருவரும் விசனப்பட வேண்டாம். இதைப் பார்ப்பதற்காகப் பணமும் சேலவுசேய்ய வேண்டாம். உன் சம்பளத்தை இன்னும் சேலுத்தவில்லை. ரூ. 2 இதோடு கூட இருக்கிறது.

இப்படிக்கு

—————”

என்று எழுதி வைத்து விட்டுப் பழைய தேச பட (Old Atlas) மொன்றின் உதவியால் திருவண்ணாமலையானது திண்டிவனத்திற்குச் சம்பெமென்று அறியலானார். வண்டி நேராகத் திருவண்ணாமலை போகும் விஷயம் இவருக்கு அப்பொழுது தெரியாது. ஆகையால் பளிங்கைப்போன்ற சுத்தமான ஹ்ருதயம் வாய்ந்த இவ்வகத்துறவி ரயிலடிக்குச் சென்று திண்டிவனத்திற்கு டிக்கெட் வாங்கிக்கொண்டு வண்டியில் ஏறினார்.

ரயில் ஏறிய இப்பெரியார் வேறு எவ்வித நினைவிற்குஞ் சிறிதும் இடங்கொடாது தமது ஆத்ம நிஷ்டையிலே

ஆழ்ந்திருந்தனர். வழியில் ஓர் மஹம்மதிய பெரியார் ஒரு வரால் திருவண்ணாமலைக்கு நேராக ரயில்வண்டி போவதாக அறியலானார். அதலின் இவர் விழுப்புரத்தில் இறங்கித் தமது பசிப்பிணியைச் சிறிது ஆற்றிக்கொண்டபின், மிஞ்சின சிறுதொகையைக் கொண்டு பிறவிப்பிணி தீர்த்தற் பொருட்டு மாம்பழப்பட்டு வரையில் வண்டியிற் சென்றார். கையில் பணமில்லை யாதலின் அங்கிருந்து 'சுமார் பத்து மைல் தூரத்திலுள்ள அறையணிநல்லூர்' என்ற ஸ்தலத்திற்குக் கால்நடையாகச் சென்று ஆங்குள்ள கோயிலுட் புகுந்து ஆழ்ந்த சமாதியில் அமர்ந்திருந்தனர். அங்ஙனம் இருக்குங்கால் இவர் ஒரு ஜோதியைத் தரிசிக்கலானார். பிறகு அக்கோயில் சுயம்பாகியுடன் சுமார் ஆறு பர்லாங்கு தூரத்திலுள்ள கீழுருக்கு வந்தார். அங்கு வீரட்டேச்வரருக்குப் பூஜை செய்யும் பட்டரைச் சிறிது அன்னம் கேட்கவே, அப்பட்டர் கொடுக்க மறுத்துவிட்டார். பக்கத்திலிருந்த மேளக்காரன் 'என் பங்கை இவருக்குக் கொடுங்க னாயா!' என்று பரிந்து தன் பங்கை அன்புடன் இவருக்கு ஈந்தான்.

மறுநாள் கோகுலாஷ்டமி தினம் (31-8-1896). திருவண்ணாமலையோ இன்னமும் 20-மைல் தூரத்திலிருக்கிறது. ரயில் செலவிற்குக் கையில் பணமில்லை. ஆயினும் திருவருணை ஞாபகம் மேலிட்ட நமது பாலஸ்வாயிக்குத் தகுந்தவழி தென்படாமலா போகும்! அவ்வூரிலுள்ள முத்துக் கிருஷ்ண பாகவதர் என்ற பிராமணரிடம் தமது கடுக்கன் களை அடகுவைத்துப்பெற்ற பணவுதவியால் மறுநாள் (1-9-96) திருவண்ணாமலை போய்ச் சேர்ந்தார்.

இயற்கைத்தவம்

திருவருணை வந்தடைந்தவுடன் இம்மகான் நேராக அருணாசலேசுவரர் கோயிலுட் புகுந்து சந்நிதி முன் “அப் பனே! உன் உத்தரவுப்படி சந்நிதி வந்தடைந்தேன்” என்று உரைத்து வணங்கிய க்ஷணமே இவர் மேனியிலுள்ள எரிச்சல் நீங்கிற்று. பிறகு அவ்விடமிருந்து ஐயன்குளம் என்ற தீர்த்தக்கரைக்குச் சென்று தமது குடுமி, பூணூல் முதலியவற்றைக் களைந்துவிட்டுக் கௌபீனதாரியாய்ப் பூரணப் புறத்துறவையும் மேற்கொண்டார். அதன் பின்னர், அருணாசலேசுவரர் ஆலயத்திலுள்ள ஆயிரக்கால் மண்டபத்தமர்ந்து தவம் இயற்றலானார்.

“ஆத்மாவின் நிலையே துர்லபமான தவம்” என்றும், “அந்த இடைவிடாத் தவத்தினால் பிரதிக்ஷணமும் பரிபாகத்தை அடைகிறான்” என்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறபடியால் இவர் இயற்றும் தவம் இயற்கைத்தவமெனச் சொல்லலாம். திருவருணை வரும் முன்பே சமாதி நிலையைப் பெற்ற இச் சித்தபுருஷர், தமது பிரஹ்மானுபவத்திற்கு (சமாதிக்கு) யாதொரு இடைஞ்சலும் பிறரால் நேராத வண்ணம் மௌன விரதம் பூண்டு ஆயிரக்கால் மண்டபத்திலே சுமார் மூன்று மாத காலம் தவமியற்றி வந்தனர். இவரது கடுந்தவத்தையும், திடவைராக்கிய சீலத்தையும் கண்ணுற்ற பலர், இவரை ஓர் பெரியாரென அறிந்து கூட்டமாக இவர் தரிசனத்தின் பொருட்டு வரத் தலைப்பட்டனர். ஜனக் கூட்டம் தமது சமாதி (நிஷ்டை)க்கு ஒரு பெருந்தடை யென்பதை உணர்ந்த இவர், அவ்வாயிரக்கால் மண்டபத்திலேயே மறைவாயுள்ள பாதாளலிங்கம், சிவகங்கைக்குத் தென்புற

முள்ள இலுப்பைமரத்தடி, கோபுரங்கள், வாகன மண்டபம், வாழைத்தோட்டம், சுப்பிரமணியராலயம், குருமூர்த்தம், மாந்தோப்பு, பவளக்குன்று முதலிய இடங்களை முறையே தமது தவச்சாலைகளாக மாற்றிக்கொண்டே வரலாயினர். அதன் பின்னர், அவ்வூர் மலையின்கண்ணுள்ள நமசிவாயர் குகை, திருமுலைப்பால் தீர்த்தக்கரையிலிருக்கும் மாமரக் குகை, விருபாக்ஷ குகை, கந்தாசிரமம் முதலிய இடங்களிலும் வசிக்கலானார்.

குருமூர்த்த மென்னும் சமாதிக் கோயிலில் இவர் சமாதி (நிஷ்டை) புரியும் நாளில், வேங்கடராமையர் என்னும் பக்த ரொருவர் நாள்தோறும் தவறாது சுவாமிகளைத் தரிசித்துப் போவது வழக்கம். ஒருநாள் அவர், சுவாமிகளை ஊர் பெயர் எழுதித் தரும்படி மன்றாடிக் கேட்டுக் கொள்ள, இவரும் அவ்வேண்டுகோளுக் கிணங்கி, 'திருச்சுழியல்' என்று எழுதிக்காட்டினார். இது சங்கதி அந்த சமாதிக் கோயிலிலுள்ள அண்ணாமலைத் தம்பிரான் என்ற துறவியும் அறிவார். சில நாட்களுக்குப் பிறகு ஏதோ காரியார்த்தமாக மதுரை சென்றிருந்த அண்ணாமலைத் தம்பிரான் மூலமாக சுவாமிகள் திருவண்ணாமலையிலிருக்கும் விஷயம் சிறியதந்தை யாகிய நெல்லையப்பையர் அறியலானார். சிறிய தந்தையும் சுவாமிகளைத் தம்மூர்க்கு அழைத்துச் செல்லலாமென்ற விருப்பத்துடன் திருவண்ணாமலை வந்தார். அப்பொழுது சுவாமிகள், அருகிலுள்ள மாந்தோப்பில் அமர்ந்திருந்தனர். இத் தவப் பெருந்தகையின் அரிய நிலையினைக் கண்டு இரு விழிகளினின்றும் நீர் ஆறாகப் பெருகவிட்டு நெடுநேரம் சந்நிதியில் கின்றும், யாதொரு பதிலும் நெல்லையப்பையர் பெற்றிலர்

அதனால் இஞ்ஞானக்கிழவர் ஊர்திரும்பாரென அறிந்தவராய், அவர் தமது ஊருக்குத் திரும்பிச் சென்றார்.

இப் பெரியார் இங்ஙனம் சாந்தமென்னும் கவசம்பூண்டு, எவ்விதத் தடங்கல் வரினும் எதற்கும் அஞ்சாத நெஞ்சம் வாய்ந்தவராய், இடைவிடாது இராப்பகலாய் தமது சமாதரினிலையிலே ஆழ்ந்திருந்தனர். தமது மௌன விரதத்தையும் விடாமல் ஊரினுட் சென்று வீடுதோறும் கைதட்டி அதனால் வரும் பிசுபிசுபை உண்டுவந்தனர். அன்னாகாரமின்றியும் சிலகாலம் வரை இவர் சுவரில் தீட்டின சித்திரம்போல் அசையாது பேச்சுமூச்சற்று ஆழ்ந்த சமாதரியிலே மூழ்கிக் கிடப்பதுண்டு.

“—பதிமோகி

தீக்காட்டி லேகொடுக்கச் சென்றவா கண்டக்காற்றாக்காத தன்றோ தவம்” (ஒழிவிலொடுக்கம்).

என்ற அருண்மொழிப்படி, இவர் தாமியற்றிய இயற்கைத் தவத்தின் பயனாகத் தற்போதத்தை (மனதை) அருணாசலேசுவரருக்கு ஊணாகக் கொடுத்து (அதாவது மனம் சொருபாகாரமாக நசிக்கப்பெற்று) தாம் ஒன்றோடும் தாக்கற்ற பரிபூர்ண ஸஹஜ நிர்விகல்ப சமாதரினிலையைப் பெற்றார். இதுவே கர்மம், பக்தி, யோகம், ஞானம், முதலிய வற்றின் நோக்கமாகும். இவ்வரிய பெரும் பேற்றை இவர் எவ்வருஷத்தில் அடைந்தாரென நாம் திடமாக நிச்சயிக்கக் கூடவில்லை. ஏனெனில் இம்மகான் திருவருணை வந்த வருஷம் 1896. 1902-ல் திரு சிவப்பிரசாசம் பிள்ளை என்பார் ஒருவர் மன்றாடிக் கேட்டுக்கொண்டதின் பேரில், அவருடைய கேள்விகளுக்கெல்லாம் இவர் தக்க விடைகள்

அளித்துள்ளார். அவைகளெல்லாம் 'நானூர்' என்ற ஒரு சிறு புத்தகரூபமாகத் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன. அந்நூலில் அடங்கியுள்ள அரிய விஷயங்களை ஆராயுங்கால் சொருப சாக்ஷாத்கார மடைந்த ஜீவன்முத்தர் நிலையை இவர்தமது 22 அல்லது 23 வயதிற்குமுன்பே பெற்றிருக்கலாம் என்று ஊகிக்க இடமுண்டு. இவரது உயரிய நிலையை உணர்ந்த சிஷ்யர்களில் முதன்மையான திரு. காவியகண்ட கணபதி சாஸ்திரிகளும் பிறரும் இவரை 'ரமணமஹர்ஷிகள்' என்றும் 'பகவான்' என்றும் அழைக்கத் தொடங்கினார்கள்.

தாயார் வருகை

இங்ஙனம் இவர் ஆனந்தாதீத நிலையில் (ஸஹஜ நிர்விகல்ப சமாதியில்) ஈடுபட்டிருக்குங்கால் இவரை ஈன் றெடுத்த புண்ணியவதியான தாய் அழகம்மையாரும், தமையன் நாகசாமியையாரும் திருவண்ணாமலை வந்து, பல வாறாகப் பிரலாபித்து, பகவானைத் தம்முருக் கழைத்தார்கள். அதற்குப் பகவான் எவ்விதபதிலும் கூறாமல் மௌனமாய் வீற்றிருந்தனர். பக்கத்திலிருந்த பக்தர் திரு. பச்சையப்பபிள்ளை யென்பவர் சுவாமிகளை ஏதேனும் எழுதித் தரும்படி வேண்டிக்கொள்ள, பகவான் அதற்கிணங்கி "அவரவர் பிராரத்தப்பிரகாரம் அதற்கானவன் ஆங்காங்கிருந்து ஆட்டுவிப்பன். என்றும், நடவாத தென் முயற்சிக்கினும் நடவாது ; நடப்ப தென்றடைசெய்யினும் நில்லாது. இதுவே திண்ணம். ஆதலின் மௌனமாயிருக்கைநன்று." என்று எழுதிக்கொடுக்க, தாயும்தமையனும் மிகுந்த வருத்தத்துடன் தம்மூர் திரும்பினார்கள். ஆயினும் அடிக்கடி வந்து பகவானைத் தரிசித்துப் போனார்கள்.

இவ்வாறாக சில வருஷங்கள் மௌனத்துடன் இயற்கைத் தவம் இயற்றியதன் பயனாக சமாதியிலே மிக மிக உயர்ந்த பதவியாகிய ஸஹஜ நிலை (ஜாக்ர சுழுப்தி)யைப் பெற்ற இப் பெருந்தகை, தீவிரமோகூடி இச்சையுடன் தம்மைச் சரண்புகுந்த முழுக்கூடங்கள் கொண்ட ஞானதாகம் தீரும்பொருட்டு இரண்டொரு வாக்கியங்களால் உண்மையினை உபதேசிக்கத் தொடங்கினார். பலாப்பழம் பழுத்து வெடித்தால் ஈக்களை அழைக்கவும் வேண்டுமா? அவை தாமே வந்து மொய்ப்பதுபோல இவர் தபோமகிமையையும் புகழையும் கேள்வியுற்று பலவிடங்களிலிருந்தும் எண்ணிறந்த பக்தர்களும் அன்பர்களும் திருவருணைக்கு வரத் தொடங்கினார்கள்.

மஹர்ஷிகள் இங்ஙனம் மெய்ஞ்ஞான சூரியனாய் விருபாகூடி குகையின்கண் வீற்றிருக்குங்கால் அழகம்மையார் இவர்தம் பெரும் புகழைக் கேட்டு,

“ஈன்ற பொழுதிற் பெரிதுவக்குந் தன்மகனைச்
சான்றோ னெனக்கேட்ட தாய்” (திருக்குறள்)

என்றபடி பெரிதும் மகிழ்வுற்றவராய் மறுபடியும் (1916) பகவான் சந்நிதி வந்தார். தம்மை ஆதரித்துவந்த தம் மூத்த குமாரர் நாகசாமியையார் இறந்து போகவே தமக்குற்ற ஆதரவு வேறில்லை யென்றுணர்ந்து தாம் பகவான் சம்பந்தத்திலே யிருந்து அவர்தம் திருக்கரத்தினால் அடக்கமாக வேண்டுமென்று இவ் வம்மையார் வேண்டிக்கொண்டு, ஹவ்யபூண்டு காஷாய வஸ்திரத்துடன் ஆங்கே வசிக்கலானார். இவ் வம்மையார் மிக்க பரிசுத்த மனம் வாய்ந்தவராய், ஆசிரமத்திற்கு வரும் அன்பர்களுக்கு அமிழ்தினு மினிய

அன்னமும், ஞானச் சுவை ததும்பும் வேதாந்தப் பாடல்
களும் சோர்வின்றி வழங்கலாயினர். சிலநாட்களுக்குப்
பின்னர், இவரது இளைப சகோதரரான நாகசுந்தரமையர்
திருவண்ணாமலை வந்து பகவானையும் அன்னையையும் வணங்
கிய பிறகு காஷாயம் பூண்டு “நிரஞ்ஜனனந்த சுவாமிகள்”
என்ற நாமத்துடன் அவ்விடமே வசிக்கத்தொடங்கினார்.
இவரை ‘சின்ன ஸ்வாமிகள்’ என்றும் அழைப்பதுண்டு.

“எத்தொழிலைச் செய்தாலும் ஏதவத்தைப் பட்டாலும்
முத்தர் மனமிருக்கு மோனத்தே—வித்தகமாய்க்
காதிவினே யாடியிரு கைவீசி வந்தாலும்
தாதிமனம் நீர்க்குடத்தே தான்” —(பட்டினத்தார்)

என்றபடி இத் தவப்பெருந்தகை பல அன்பர்கள் சதா
தம்மைச்சூழ விருந்த போதிலும் தாமரை யிலேபில் தண்
ணீர் போல் யாதொன்றி லும் பற்றாது தமது ஆத்மாவிலே
எப்பொழுதும் நிலைபெற்றிருந்தனர்.

தாயாரது அடக்கம்

மஹர்ஷிகளின் அன்னையார் அவரிடம் வந்தபின்
ஆறு வருஷங்கள் இங்ஙனம் கழிந்தன. ஆனதுபி வருஷம்
வைகாசி மாதம் அழகம்மையார் பிணிவாய்ப்பட்டார்.
பகவான் தமதன்னைக்கு வேண்டிய சிசிச்சை முழுவதை
யும் செய்தார். இனி நடப்பது நடக்குமென்பதை அறிந்த
பகவான் தனது வலதுகையை அன்னையின் மார்பிலும்
இடது கையை சிரசிலும் வைத்துக் கொண்டே உட்
கார்ந்து இருந்தார். ஹஸ்த தீட்சையால் தமதன்னைக்கு
யோகசக்தியை ஊட்டுகிறார் போலும்! அங்ஙனம் தமது
கரத்தால் தொட்டுக்கொண்டு இருக்கும்போது அக்கர சக்

திக்கும் எங்கேயோ சொப்பனம்போல் அவளை இழுத்துக் கொண்டு போய்க்கொண்டிருந்த சக்திக்கும், விழிப்பும் கனவுமாக ஒரு போராட்டம் நடந்துகொண்டு வந்து இறுதியில் அஜ்ஜீவ வியக்தி (பிராணசக்தி) உள்ளேயே ஒடுங்கிக் கலந்து விட்டது. அதுவரை ஜலபானங்கூட செய்யாத பகவான் அம்மாள் மஹாசமாதி அடைந்த பின்னர் “இனி நாம் சாப்பிடலாம், வாருங்கள். தீட்டுமில்லை ஒன்றுமில்லை” என்று தம் பக்தர்களுடன் சாப்பிடச் சென்றார். அன்னை அடங்கின நாள் வைகாசி மாதம் 6-ம் தேதி சுக்கிரவாரம் சதய நட்சத்திரம். மறுநாட் காலையில் மலையடி வாரத்திலுள்ள பாஸ்தீர்த்தக் கரையில் மஹர்ஷிகள் திருமுன்பு அன்னார் தாயாரது உடல் பக்த ஜனங்களுடைய பகவந்நாமங்களுக் கிடையில் அடக்கமாக அதன் மீது பிரதிஷ்டை செய்யப்பெற்ற லிங்கம் “மாத்ரு பூதேசர்” என்னும் திருநாமத்தோடு இரண்டு காலம் தினந்தோறும் ஆசிரம வாசிகளால் நியமமாகப் பூஜிக்கப் பட்டு வருகிறது. ஆறுமாதங் கடந்த பின்னர் பகவானும் கந்தாசிரமத்தை விட்டுத் தமதன்னையாரின் சமாதி யருகிலே வசித்து வருகின்றார். பல அன்பர்களது நன் முயற்சியால் காலக்கிரமத்தில் அவ்விடத்தில் ஓர் அழகிய கட்டிடமும் நந்தவனமும் ஏற்பட்டன. ‘ரமணாசிரமம்’ என்ற திருநாமத்துடன் அந்த இடம், இன்றைக்கும் பல பக்தர்கள் மஹர்ஷிகளைத் தரிசித்து, தங்கள் சந்தேக விபரீதங்கள் சூரியனைக் கண்ட பனிபோல நீங்கப் பெறுவ தற்குரிய ஓர் புண்யஸ்தலமாய்த் திகழ்கின்றது.

Bhagavan

Frank Humphreys

Harry Dikman

Swami Bikku Prajnananda

Paul Brunton

இவரது ஐரோப்பிய சிஷ்யர்கள்.

பகவானின் பெருமையையும் அரிய நிலையையும் கேள்வியுற்ற மேனாட்டார் பலர் இவரிடத்து மிக்க அன்பு வாய்க்கப் பெற்றவர்களாய்த் திருவருணை வந்து இவரைத் தரிசித்துப் போகிறார்கள். உதாரணமாக 1911-ம் வருஷம் அவிஸ்டென்டு சூபரிண்டெண்டாக (Assistant Superintendent) வேலூர் வந்த மிஸ்டர் ஹம்பிரீஸ் (Mr F. H. Humphreys) என்பவர் சாந்த மூர்த்தி யாகிய மஹர்ஷிகளது சிஷ்யராய், அவர் மார்க்கத்தைப் பின்பற்றுவா ராயினர். இவர் சில வருஷங்களுக்குப் பிறகு இங்கிலாந்து சென்று, தாம் பகவானிட மிருந்து கிரகித்த உபதேச மொழிகளை அங்குள்ள பத்திரிகை (International Psychic Gazette) யொன்றில் வெளியிட்டார். பிறகு ரோமானிய கத்தோலிக் மதத்திற் சேர்ந்து அதன் சந்நியாசியா (Roman Catholic monk) கவே யிருந்து இவர் ஞானாப்பியாசம் இயற்றி வருகின்றனர்.

1930 வருடம் லத்வியா (Latvia) என்னும் குடியரசில் குரு - செம் (Kuru - Zeme) என்னும் நகரில் வசிக்கும் ஹரிதிக்மன் (Harry Dickman) என்பவர் பகவானின் பெருமையைக் கேள்விப் பட்டவுடனே ரமண பக்தியில் மேம்பட்டுத் தனக்கெழும் சந்தேகங்களை ஆசிர மத்திற்கு எழுதி அதற்குரிய பதில்களைப் பெற்றுவருகிறார். “நான் யார்” என்னும் பகவானது உபதேச மொழிகளைத் தனது லத்விய மொழியில் வெளியிட்டுள்ளார். தவிர சமீபத்தில் (1931) லண்டன் பத்திரிகைத் தொழிலாளர் மிஸ்டர் பால் பிரண்டன், (Mr. Paul Brunton) என்பவ

ரும், ஐரோப்பிய பெளத்த பிக்ஷு ப்ரெடெரிக் ப்ளெச்சர் (Frederic Fletcher) என்ற ஸ்ரீபிரஜ்ஞானந்தரும் ஆசிரமத்தில் பகவான் அருகிலே சுமார் ஒரு மாதகாலம் தங்கியிருந்தார்கள். அதன் பயனாக இவர்கள் சுயம்ஜோதியாய் விளங்கும் ரமணரது மோன நிலையைப் பூரணமாய் அறியலானார்கள். மிஸ்டர் பிரண்டன், தாம் இந்தியாவில் ஞானிகளைத் தேடி அலைந்த அநுபவங்களையும் கடைசியில் ஸ்ரீ பகவான் ரமணரே பூரண ஞானி என்று தாம் அறிந்த உண்மையினையும் விபரமாய் “A Search in Secret India” என்ற புத்தக மூலம் வெளியிட்டார். மேல்நாட்டார் யாவரும் இப்புத்தகத்தைப் படித்துப் பகவானது அரிய நிலையை உணரலானார்கள். இப்பொழுது, லண்டன், ஜர்மனி, பிரான்ஸ் முதலிய பல இடங்களிலிருந்தும் ஐரோப்பியர்கள் பகவான் தரிசனத்திற்கு வந்த மயமாய் இருக்கிறார்கள். அநேகர் திருவண்ணாமலையிலேயே தங்கி, பகவானது விசார மார்க்கத்தை அப்பியாசிக்கிறார்கள். மிஸ்டர் பிரண்டனும் திருவண்ணாமலையிலே வசிக்கிறார். தவிர பரத கண்டமாகிய நமது தேசத்தில் வடக்கே இமயபர்வதத்திலிருந்து தெற்கே குமரிவரையில் இவரது பக்தர்கள் பல துறைகளிலும் உளர். அவர்களை எண்ணக் கணக்கிலடங்கார். சம்சாரசாகரத்தில் தவிக்கும் முழுட்சுக்களுக்கு இங்ஙனம் பகவான் ஜாதி, மதம், குலம் முதலிய வித்தியாசமின்றி ஒரு ஞானஜீபஸ்தம்பமாய், ஞானகுருவாய் பிரகாசிக்கின்றார்.

இவரது பெருமை.

“காமமா திகள்வந் தாலும் கணத்திற்போம் மனத்திற் பற்றார்
தாமரை யிலைத்தண் ணீர்போற் சகத்தொடுங் கூடி வாழ்வார்
பாமர ரெனக்காண் பிப்பார் பண்டிதத் திறமை காட்டார்
ஊமரு மாவா ருள்ளத் துவகையாஞ் சேவன் முக்தர்”

—(கைவல்யம்)

என்றபடி இவ்விலக்கண முடையவரே ஜீவன்முத்தராவார். அன்றார், சிலர் கருதுகிறபடி பிறர் கருத்தறிதல் முதலிய சித்திகளைப் பெற்றிருக்க வேண்டுமென்ற அவசியமில்லை. பிராரப்த மிருப்பின் திருஞான சம்பந்தர் போன்ற ஒரு சில ஞானிகள் அவைகளுடன் கூடியும் நடிப்பார்கள்.

“சித்தமா யுள்பொருளைத் தேர்ந்திருத்தல் சித்திபிற
சித்தியெலாஞ் சொப்பனமார் சித்திகளே-நித்திரைவிட்
டோர்ந்தா லவைமெய்யோ வுண்மைநிலை நின்றபொய்ம்மை
தீர்ந்தார் தியங்குவரோ தேர்.” —(உள்ளது நாற்பது)

என்று மஹர்ஷிகள் அருளியிருப்பதையும் காண்க. ஆயினும் மஹர்ஷிகளிடம் வரும் எண்ணிறந்த பக்தர்கள் அவரிடம் அற்புதமும் தெய்வீகமும் வாய்ந்த பற்பல தரிசனங்கள் காண்பது புதியதொரு விஷயமன்று. இவைகளெல்லாம் அவரவர் மனத்தாய்மைக்கும் பரிபக்குவத்திற்கும் ஏற்றபடி நிகழ்கின்றன. இங்கு கவனிக்கவேண்டிய முக்கியமானதோர் உண்மை யாதெனில், இவ்விதக் காட்சிகள் யாவும் பிறர் திருஷ்டிக்கே யன்றி அப் பெரியோர்களின் திருஷ்டிக்கன்று. ஆனால் இத்தன்மை வாய்ந்த திவ்ய தரிசனங்கள் ஜீவன்முத்தரிடம் மட்டும் விளங்குமேயன்றிப் பிறரிடம் காண்பது துர்லபம், பொறுமை, சாந்தம், மலைவிழுந்தாலும் மனங்கலங்காத

தீரத்தன்மை, சமத்வம், ஸஹஜசமாதியிலே முதலிய ஞானிகளின் இலக்கணங்கள் சகலமும் இவரிடம் பூரணமாய்க் காணலாம். இவரது சமத்வம் மனிதர்கள் பால் மட்டுமல்ல ; மற்றைய நாய், பசு, குரங்கு, காகம், அணில், மயில் முதலிய சகல ஜீவர்களிடத்தும் ஒரே தன்மையா யிருக்கிறது. பகவத் கீதையில் கிருஷ்ணபகவான்,

“ அறிவினிற் றன்னு லின்புற் றனைத்தவா வினையு நீக்கி
வெறிதரு வெகுளி காம மயக்கநீத் தின்ப துன்பம் [துப்
வறிதெழு பொழுதில் வாட்ட மகிழ்ச்சியென் றிவையுமாய்த்
பொறிதரு புகழுந் தீங்கும் போற்றல்போற் றுமைபோக்கி ”

“ஆமைதன் னுறுப்போ ரைந்துந் தன்னுளே யடக்கு மாபோல்
தீமைசெய் புலன்க ளைந்துந் தன்னுளே செறியச் சேர்த்தி
வாய்மையு ணிகழு மின்னே வழுத்தவும் படுகின் றானால் [லாம்”
தூய்மைசெய் தெவையு நாளுஞ் சொல்லுவ தவன்றன் சொல்

என்றருளி யிருக்கிறார். இக்குணங்களுக்கு மஹர்ஷிகள் ஒரு சான்றாக விளங்குகின்றார் என்ற உண்மையை அவரிடம் சில நாட்கள் பழகினால் எவரும் உள்ளங்கை நெல்லிக்கனிபோ லறியலாம்.

இத்தகைய மெய்ஞ்ஞானச் செல்வராகிய பகவான் ஸ்ரீ ரமணரிடம் ஓர் அற்புத வசிகர சக்தி (Spiritual Magnetic Power) விளங்குவதைக் காணலாம். காரணம் யாதெனில் பரிபாக மடைந்த ஞானிகளின் ஆத்ம சக்தி மிக சூக்ஷ்ம கிரணங்களாக அன்னார் சரீரங்களினின்றும் சதா பிரகாசித்துக்கொண்டிருக்கிறது. இதனையே ஆன்ம ஒளி வட்டம் (Spiritual Aura) என்று சொல்லுவார்கள். ஸஹஜ நிர்விகல்ப சமாதியில் வீற்றிருக்கும் நித்ய போதானந்த சொரூபியாகிய மஹர்ஷிகளின் ஆன்ம

ஒளிவட்டமானது மிக பலமும் சக்தியும் வாய்ந்தது. இவரிடம் வரும் யாவரிடத்தும் இந்த ஞானப் பிரபை (ஒளி) பகஷ்பாத மின்றி வீசுவதாயினும், தத்தம் உள்ளன்பிற்கும் மனத் தூய்மைக்கும் ஏற்றவாறு ஒவ்வொருவரும் கிரகிக்கின்றனர். நாஸ்திக மதத்தைச் சார்ந்தவர்களும் இவர் சந்நிதானத்தில் ஓர்வித சாந்தானுபவத்தைப் பெறுகிறார்களெனின், உள்ளன்புடன் இவரை சேவிக்கும் ஆஸ்திகர்கள் அதிசீக்கிரத்தில் அந்தசகானுபவ (சமாதி) நிலையை அடைவார்கள் என்றுரைப்பது மிகையாகாது.

இவரது நூல்கள்

I. பகவான் பலரது வேண்டுகோளுக் கிணங்கி லோகோபகாரமாகப் பல சிறு கிரந்தங்களை அருளியுள்ளார். அவைகள் யாவும் 'சுருங்கச் சொல்லி விளங்க வைத்தல்' என்ற அழகுக்கோ ரிலக்காயிருப்பதோடு வேதாந்த பரிபாஷைகளைக் கூடியவரை அகற்றி சாதாரண ஜனங்களும் விஷயங்களை எளிதில் உணர ஏதுவாயிருக்கின்றன. மஹர்ஷிகள் இயற்றிய நூல்களாவன :—

(1) அருணாசல ஸ்துதி பஞ்சகம் :—இது பகவான் நானற்ற அந்நிலை பெற்ற பின், அருணாசலேசர்மீது துதியாகப் பாடிய ஐந்து நூல்களின் தொகுதியாகும். அருணாசல அக்ஷரமணமாலை, அருணாசல நவமணிமாலை, அருணாசல பதிகம், அருணாசல அஷ்டகம், அருணாசல பஞ்சரத்நம் என்பன இத்தொகுதியில் அடங்கியவை.

(2) உபதேச உந்தியார் :—இது பகவான் சமீபத்தில் வசித்துவரும் பக்தர் பாரத்வாஜ முகவைக் கண்ண முருகனார் உலகம் கர்மபாசத்தினின்றும் உய்யும்படியான

முறையை அருளும்படி பகவானே வேண்ட, அதற்குப் பகவானும் இரங்கி 30 பாக்களால் அருளிய உபதேசம். இதில் கர்மம், பக்தி, யோகம், ஞானம் ஆகிய இந்நான்கு மார்க்கங்களும் முறையே சுருங்கச்சொல்லி மிகத் தெளிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளன. ஸ்வாமிகள், தமிழிலுள்ள மேற்படி உந்தியாரை ஆசிரமத்திற்கு அடிக்கடி போக்குவரத்துள்ள நெல்லூர் திரு. ராம யோகிகளது வேண்டுகோளுக்கிணங்கி முதலில் தெலுங்கிலும் மற்றும் சிலபக்தர்கள் வேண்டு கோளுக் கிணங்கிப் பின்பு சம்ஸ்கிருதத்திலும் மலையாளத்திலும் முறையே செய்தருளினார்.

(3). உள்ளது நாற்பது:—இதாவும் மேற்படி மு. க. முருகனார் வேண்டுகோளுக்கிணங்கி பகவான் பெரிதும் மனமுவந்து ஞானவிசார மார்க்கத்தை யாவரும் தெள்ளிதி லுணரும்பொருட்டு, உள்ளது நாற்பது என்ற பெயருடன் 40 வெண்பாக்களால் அருளின ஒருதிவ்யகிரந்தமாகும். இதனுடன் முப்பது செய்யுட்களால் தொகுக்கப் பெற்ற அனுபந்தம் ஒன்றும் சேர்ந்திருக்கிறது. இதனுள் ஸத் சங்கத்தின் பெருமை, ஹ்ருதய ஸ்தான இருப்பு, ஆத்ம ஞான வியப்பு, முதலியன விளக்கப்பட்டுள்ளன.

இந்நூல்களைத் தவிர அப்பளப்பாட்டு, ஆன்மவித்தை என்னும் இரண்டு கீர்த்தனங்கள் வாயிலாகவும் உண்மைத் தத்துவத்தை விளக்கியுள்ளார்.

II. மஹர்ஷிகள் சில மொழிபெயர்ப்பு நூல்களும் ஆக்கியுள்ளார். அவையாவன:—

(1) விவேக சூடாமணி:—ஐகத்குரு சங்கராசாரியர் வடமொழியில் அருளிய விவேக சூடாமணி என்ற அத்

வைத கிரந்தத்தையும், திருக்கு திருசிய விவேகத்தையும், தமிழ்நாட்டவர் யாவரும் அறியும்பொருட்டு பகவான் தமிழில் வசனமாக மொழிபெயர்த்தருளினார். தக்ஷிண மூர்த்தி தோத்திரம், அத்தாமலகம், குரு ஸ்துதி இவைகளும் பகவானால் மொழி பெயர்க்கப்பட்டுள்ளன.

(2) தேவிகாலோத்தரம்-ஞானசாரவிசார படலம்:—இதுவும் மஹர்ஷிகள் சம்ஸ்கிருதத்திலுள்ள நூலை ச்லோகத்திற் கொரு வெண்பாவாகத் தமிழில் மொழிபெயர்த்தருளியது.

(3) சர்வஞானோத்தரம் - ஆன்ம சாட்சாத்த்காரப் பிரகரணம்:—என்ற சம்ஸ்கிருத நூலை பகவான் சமீபத்தில் 62 வெண்பாக்களாக தமிழில் மொழிபெயர்த்துள்ளார். இதுவும் விசார மார்க்கத்தைப்பற்றிக் கூறுகிறது.

III. ரமணஸ்வாமிகளிடம் மிக்க அன்புடையந்த சில பக்த சிரோமணிகள் முயற்சியால் அவர் உபதேசங்களடங்கிய பல நூல்கள் வெளிவரலாயின.

(1) நான் யார்:—இது அன்பர் திரு. சிவப்பிரகாசம் பிள்ளை என்பவரால் பகவானிடமிருந்து சம்பாஷணையாலாகக் கிரகிக்கப்பட்டது. விசார மார்க்கத்தைப்பற்றிச் சொல்வது. வக்கீல் திரு. சேஷுவய்யர் என்னும் ரமண பக்தர் இதனை ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்துள்ளார்.

(2) ரமணகீதை:—பதினெட்டு அத்தியாயங்களடங்கிய இந்நூல் பகவானின் சிறந்த பக்தரான திரு. காவியகண்டகணபதி சாஸ்திரிகளால் வடமொழியில் இயற்றப்பட்டது. தாமும், தெய்வராதன், கார்ஷ்ணி, யோகநாதன், கபாலி, வைதர்ப்பன் முதலிய சிஷ்யர்களும்

பகவானிடமிருந்து சம்பாஷணை வாயிலாகக் கிரகித்த விஷயங்களை, மேற்படி சாஸ்திரிகள் முந்நூறு சுலோகங்களில் தொகுத்தார். வடமொழி அறியாத தமிழர் பலருக்கும் பெரிதும் பயன்படுமாறு பக்தர் திரு. நரசிம்மய்யா என்பவர் இதற்குத் தமிழில் தாற்பரியம் எழுதியுள்ளார். இதில் ஆத்மநிஷ்டை, பக்தி, யோகம், ஞானம், ஞானிகளின் இயல்பு, ஹ்ருதயமும் மனமும், ஹ்ருதயகிரந்தி, மாயை, மனமடக்கும் முறைகள், ஜீவன்முத்தி, முத்தலக்ஷணம் முதலிய பற்பல விஷயங்களும் விரிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளன. இந்நூலின் இறுதியில் பகவானருளிய அருணாசல பஞ்சரத்னமும் சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறது.

(3) ஸத்தர்சனம் :—மேற்படி பக்தர் திரு. கணபதி முனி, பகவான் அருளிய உள்ளதுநாற்பதைவடமொழியில் மொழிபெயர்த்து ‘ஸத்தர்சனம்’ என்ற நாமத்துடன் வெளியிட்டார். அதற்கு அன்பர் திரு. கபாலி சாஸ்திரிகள் ஸம்ஸ்கிருதத்திலே பாஷ்யம் எழுதினார். அந்த ‘ஸத்தர்சன’ பாஷ்யத்தை யவரே ஆங்கிலத்தும், திரு. விச்வநாத ஐயர் என்னும் ரமணபக்தர் தமிழிலும் மொழிபெயர்த்துள்ளார்.

(4) விசாரசங்கிரக விஞ்ஞாவிடை :—பகவான் மௌனமாய் மலையின்கண் வீற்றிருக்குங்கால், அவ்வூரில் வசித்து வந்த திரு. ஜீ. சேஷய்யர் என்பவர் அடிக்கடி வந்து பகவானைத் தரிசித்துச் செல்வது வழக்கம். மேற்படியார் வேண்டுகோளுக்குப் பெரிதும் மனமிரங்கி, அவர் கேட்ட கேள்விகட் கெல்லாம் விரிவான பதில்கள் எழுதித் தந்தருளினார். மகர்ஷிகளிடம் அன்பு வாய்ந்த திரு. நடனானந்தர்

என்னும் பக்தர் இவைகளை யெல்லாம் திரட்டி ஒழுங்காகத் தொகுத்து ‘விசாரசங்கிரகவினாவிடை’ என்ற பெயருடன் வெளியிட்டார். ராஜயோகம், ஞானயோகம், விசாரப் பெருமை, பிரணவத்தியானம் முதலியன இதில் பிரஸ்தாபிக்கப்பட்ட விஷயங்களாகும்.

(5) உபதேசமஞ்சரி:—இதுவும் மேற்படி திரு. நடனந்தர் அவர்களால் தொகுக்கப்பெற்றது. சமீபகாலத்தில் மேற்படி பக்தர் பகவான் திருவாக்கினி னும்கிரகித்த விஷயங்களைத் திரட்டி முறையே உபதேசப் பிரகரணம், அப்பியாசப் பிரகரணம், அநுபவப் பிரகரணம், ஆருடப் பிரகரணம் என நான்கு பிரிவுகளாக வகுத்து ‘உபதேசமஞ்சரி’ யென்ற நாமத்துடன் வெளியிட்டார்.

(6) ஆங்கில உபதேசசாரம்:—சேலத்தில் பிரபல வக்கீலா யிருந்து தற்காலம் வானப்பிரஸ்தாசிரமத்தை மேற்கொண்டு ஆசிரம சமீபத்திலே வசித்துவரும் ஸ்ரீமான் பி. வி. நரசிம்மய்யர், பகவான் அருளிய உபதேச உந்தியாரை ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்துள்ளார்.

(7) ஆங்கில ரமணசரித்திரம்:—மேற்படி திரு. பி. வி. நரசிம்ம ஸ்வாமிகள் பகவானது சரித்திரத்தையும் உபதேசங்களையும் Self-Realisation or The Life & Teachings of Ramana Maharshi என்ற பெயருடன் ஆங்கிலத்தில் ஒரு புஸ்தகமும் விரிவாக எழுதியுள்ளார்.

(8) ஆங்கில உள்ளது நாற்பதும் (Reality) ஆங்கில உபதேசசாரம் விரிவுரையும்:—ரமணதாச வக்கீல் திரு. சேஷுவய்யர் பகவான் அருளிய உள்ளதுநாற்பதை ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்து அதற்கு வியாக்யானமும்

எழுதியுள்ளார். 1931-ம் வருடம் உபதேசசாரத்திற்கு இந்த ரமணதாசர் ஒரு அழகிய விரிவுரை எழுதியிருக்கிறார். இவை பகவானது விசார மார்க்கத்தை எளிதில் விளக்கிக் கட்டுகின்றன.

(9) ஸ்ரீ ரமணலிஜயம்:—சுவாமி சுத்தானந்த பாரதியார் ஓர் தெய்வீக கவியரசர். ரமணபகவானிடம் அன்பு மிக்கவர். பகவான் திவ்யசரிதையையும் அருண்மொழி களையும் விரிவாய் இனிய செந்தமிழ் நடையில் எழுதியுள்ளார். பகவானைப்பற்றிய விஷயங்கள் யாவற்றையும் விரிவாய் இந்நூலில் காணலாம்.

முடிவுரை

“சத்திணக் கத்தினுற் சார்பகலும் சார்பகலச்

சித்தத்தின் சார்பு சிதையுமே—சித்தச்சார்

பற்றா ரலைவிலதி லற்றார்ஜீ வன்முத்தி

பெற்றா ரவரிணக்கம் பேண்”

(உள்ளது நாற்பது-
அனுபந்தம்).

என்றபடி பெரியோர்களின் பெருமையை ஒவ்வொருவரும் உள்ளபடி உணர்ந்து அன்னாரினக்கம் பெற்று உய்யவேண்டியது மானிட வாழ்க்கையின் சிறந்த பயனாகும். மேலும்

“ஜீவன்முகத் தரைச்சே வித்தோர் சிவனய நெமொ லான

மூவரு மகிழ நோன்பு முழுவதுஞ் செய்து ஜன்ம

பாவன மாளு ரென்று பலமறை முழங்கும்...” என்ற

கைவல்யவாக்கிய ரீதியாய் ஜீவன்முகத்தான ஸ்ரீ ரமண மஹர்ஷிகளைத் தரிசித்து அன்னார் காட்டிய நெறிநின்று ஸாயுஜ்யபதவி யடைய எல்லாம்வல்ல இறைவன் நமக்கு அருள்புரிவாராக.

ரமணசரித்திரச்சுருக்கம் முற்றிற்று.

ஓம்

பகவான்

ஸ்ரீ ரமண மஹர்ஷிகளின்

உபதேசமொழிகள்

ஓம்.

ஸ்ரீ ரமண மஹர்ஷிகளின் உபதேச மொழிகள்.

I. ஆத்மா.

* 1. ஹ்ருதயமென்னுங்குகையின் மத்தியில் (அதாவது மனாகாசத்தில்) கேவல ப்ரஹ்மமே ‘நான் நான்’ என்று ப்ரத்யக்ஷமாய் ஆத்மரூபமாகப் பிரகாசிக்கின்றது. ஆத்மாவைக் குறித்துத் தேடுகிற அல்லது முழுகின மனத்தினால் அல்லது பிராணவிருத்தியை அடக்குவதினால் ஹ்ருதயத்துட் புகுந்து ஆத்மாவில் நிலைபெற்றவனாகவேண்டும். இம்முன்று மார்க்கங்களும் ஆத்மாவைக் காண்பதற்கு உபாயங்களாம்.

2. ப்ரஹ்மம் எல்லா ஜீவர்களுடைய ஹ்ருதயங்களிலும் ஆத்மசொரூபமாக நிவலிக்கிற (பிரகாசிக்கிற) தென்பதற்கு சர்வஜனங்களும் ‘நான் நான்’ என்று மார்பைத் தொட்டுக் காட்டுவதே போதுமான சாஷி. இக்காரணத்தினாலேயே ப்ரஹ்மத்திற்கு ஹ்ருதய மென்றதோர் பெயருமுண்டு.

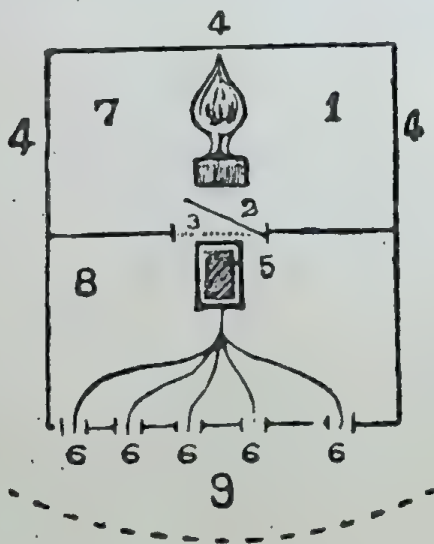
3. ஆத்மா ஜாக்ரம், சொப்பனம், சுஷுப்திகளில் நேத்திரம், கண்டம், ஹ்ருதயமென்னும் ஸ்தான முன்னிலை

* இச்சலோகம் தன்னுள் சகல வேதாந்தக்கருத்துகளையும் அடக்கிக்கொண்டு இருக்கிறது. ஆதலின் இதை “ஸ்ரீரமணவருள்” என அழைத்திடுதல் தரும். இதன் பெருமையை “ஸ்ரீரமணவருள்” என்ற சிறு புத்தகத்திற்காண்க.

யாக போகங்களை புஜிக்கினும் அது தன்னுடைய முக்கிய ஸ்தானமாகிய ஹ்ருதயத்தை விட்டு எப்பொழுதும் நீங்கு கிறதில்லை.

4. ஒவ்வொரு தேகத்திலும் விளங்குவதால் இவ் வாத்மாவையே சாக்ஷியென்றும் துரியமென்றும் சொல் வார்கள். இந்த நானென்னும் ஜோதியின் அந்தர்க்கத மாய் சர்வ தேகங்களிலும் நானற்று விளங்கும் பரப்ரஹ்ம மாகிய ஆத்மாகாசமே (ஞானாகாசமே) எதார்த்த வஸ்து. இதுவே துரியாதீதம்.

5. ஏகமாயும் அகண்டமாயும் விளங்கும் ஆத்மஜோதி யின்கண் அவஸ்தாத்ரயம், தேகத்ரயமாதிய கற்பனைகள் தோன்றினும் ஆத்மமாத்திரம் எப்பொழுதும் அசலமா கவே யுள்ளது. எப்படியெனில் :—

திருஷ்டாந்தம்.

தாஷ்டாந்தம்.

(1) தீபம்.	ஆத்மா.
(2) கபாடம்.	நித்திரை.
(3) வாயிற்படி.	மஹாதத்வம்.
(4) உட்சுவர்.	அவித்தை அல்லது காரணசரிசம்.
(5) கண்ணாடி.	அகங்காரம்.
(6) ஜன்னல்கள்.	ஞானேந்திரிய பஞ்சகம்.
(7) உள்மனை.	காரணதேகம் விளங்கும் சுஷுப்தி.
(8) நடுமனை.	சூக்ஷ்மதேகம் விளங்கும் சொப்பனம்.
(9) முற்றம்.	ஸ்தூலதேகம் விளங்கும் ஜாக்ரம்.

ஆத்ம (1) தீபம் சுஷுப்தியில் அவித்தை (4) உட்சுவரும் நித்திரைக் கதவுங் கூடின காரணதேக (7) வுள்மனையில் தானே விளங்க, காலகருமாதிரி பிராணனால் உறக்கக் (2) கதவைத் திறக்கவும் மஹாதத்வ (3) வாயிற்படிக்கடுத்த அகங்காரக் (5) கண்ணாடி ஆத்மப் (1) பிரதிபலனப் பிரகாசத் துடன் சொப்பன (8) நடுமனையையும் பஞ்சேந்திரியப் (6) பலகணிவழி ஜாக்ர (9) முற்றத்தையும் விளக்கி, காலகருமாதிரி வாயுவால் நித்ராகபாடம் மூடவே நனவு கனவுகளோடு நானற்றுத் தான் (ஆத்மா) மாத்திரம் என்றும் விளங்குவதால் ஆத்மாவின் அசலமான இருப்பும் அகங்காரத்திற்கும் அதற்குமுள்ள பேதமும் அவஸ்தாத்தரய தேகத்தரய மாதியன தோன்றுவதும் இத்திருஷ்டாந்தத்தால் நன்கு விளங்கும்.

6. ஆத்மா இருட்டும் பிரகாசமும் லாத சுயம்ஜோதியாய் தன்மயமாய் தனக்குத்தானே பிரகாசித்துக்கொண்டிருக்கும் வஸ்துவாகலான் அதை இப்படியென்றும் அப்படி பென்றும் பாவித்தல் கூடாது. பாவிக்கும்

நினைப்பே பந்தமாய் முடியும். மனதை ஆத்மகாரமாக்குவதே ஆத்ம பாவத்தின் தாற்பரியமாம்.

7. ஆத்மா அசுத்தமனதிற்கு அகோசரமாயும் சுத்தமனதிற்குக் கோசரமாயுமுள்ளது.

8. எதார்த்தமாயுள்ளது ஆத்மசொருப மொன்றே. ஜக ஜீவ ஈசுவரர்கள் 'சிப்பியில் வெள்ளி'போல திற்கற்பனைகள். இவை மூன்றும் ஏககாலத்திற் றேன்றி ஏககாலத்தில் மறைகின்றன.

9. சாமான்யஞான வடிவ ஆத்ம சைதன்யத்திற்கும் விசேஷஞான வடிவ * திரிபுடிக்கும் உள்ள சம்பந்தம் பயாஸ்கோப் (Cinema) என்னும் விநோதக் காட்சியின் நிகழ்வினை ஒருவாறு ஒக்கும். எங்ஙனமெனின் ;

திருஷ்டாந்தத்தில்—

தாஷ்டாந்தத்தில்—

உள்ளிருக்கும் தீபத்திற்கும்,
தீபத்தை சமீபித்திருக்கும்
பூதக்கண்ணாடிக்கும்,

ஆத்மாவிற்கும் ;
ஆத்மாவை சமீபித்திருக்கும்
(சத்துவகுண) மனதிற்கும் ;

சித்திரத்திரள்களின் கோ
வையே வடிவான நாடாவிற்
கும்—

அதிசூக்ஷ்ம நினைவுகளின்
கோவையே வடிவான வாச
னைத் தொகுதிக்கும் ;

கண்ணாடி, அதில் தோன்றும்
பிரகாசம், தீபம் ஆகிய இம்மூ
ன்றம்சங்களுஞ் சேர்ந்த கண்
னாடிப் பிரகாசத்திற்கும்,

மனம், அதில் தோன்றும் பிர
காசம், ஆத்மா ஆகிய இம்
மூன்றம்சங்களுஞ் சேர்ந்த
காண்பா (ஜீவ)னுக்கும் ;

கண்ணாடியினின்றும் வெளிப்
பட்டுத் திரையில் தோன்றும்
தீபப்பிரகாசத்திற்கும்,

மனதினின்றும் வெளிப்பட்டு
இந்திரிய வாயிலாகப் பரபஞ்சத்
திற்றேன்று மாத்மப்பிரகாசத்
திற்கும் ;

* திரிபுடி = அறிவான், அறிவு, அறிபடுபொருள்.

திரை வெளிச்சத்தில் தோன் } ப்ரபஞ்ச வெளிச்சத்தில் தோற்
 றும் நானாவித விசித்திர } றும் நானாவித நாமரூப திருசிய
 ரூபங்கட்கும் } பதார்த்தங்கட்கும் ;
 நாடாவை யிழுக்கும் யந்திர } வாசனைகளைத் தோற்றுவிக்கும்
 த்திற்கும், } ஈச்வர நியதிக்கும் ;

சமானங்கொள்ளப்படும். கண்ணாடி வழியாய், சித்திரக் கோவைகளின் வடிவான நாடா விளங்கும்வரை திரையிலுந் தோற்றங்கள் விளங்குவது போன்று, அந்தக் கரணத்தில் வாசனையுள்ளவரை ஜாக்ரஸொப்பனங்களிற் சீவனுக்குத் திருசியப்பிரபஞ்சங்கள் தோன்றிக்கொண்டே யிருக்கும். கண்ணாடி நாடாவினுள்ள திணையத்திணையுருவைப் பணையத் திணையாகவும், ஒருகணத்திற் பலவடிவங்களையுந் தோற்று வித்தல் போன்று, மனமும், அங்குரம்போன்ற வாசனை களை விருகூழம்போன்றும், ஒருகணத்திற் பல நாமரூபங் களையும் தோற்றுவிக்கிறது. நாடாவின் அபாவ காலத் தில் தீபப்பிரகாசமாத்திரமே விளங்கிக்கொண்டிருத்தல் போன்று, விருத்தி ரூபமாகிய வாசனையின் அபாவ கால மான சுஷுப்தி, மூர்ச்சை, சமாதியாதிகளில் திரிபுடி யின்றி ஆத்மப் பிரகாச மாத்திரமே விளங்கிக்கொண்டி ருக்கும். தீபம் கண்ணாடியாதிகளைப் பிரகாசிப்பித்துத் தான் மாத்திரம் நிர்விகாரியா யிருத்தல்போன்று, ஆத்மா வும் சிதாபாசனாதியவற்றைப் பிரகாசிப்பித்துத் தான் மாத்திரம் நிர்விகாரியாகவே யிருந்தபடி யிருக்கிறது.

10. பெருந்தன்மையை இச்சிக்கிறவன் எல்லாப் பலன்களுக்கும் கர்மங்களுக்கு மிடமான தன்னாதம் ரூபத்தை யவசியம் அறிய வேண்டும். அப்படி விருப்ப முள்ளவனுக்கு உபாசனையின்றிக் கேவல சாஸ்திர விசாரணையினால் சித்தி யுண்டாகாது.

II. அதிகாரி

11. ப்ரஹ்மசாரியும், கிருஹஸ்தனும், வானப்ரஸ்தன் அல்லது யதியும், ஸ்திரீயும், சூத்திரனும், பரிபாக மடைந்த எவனாயினும் ப்ரஹ்மஸ்வரூபத்தை விசாரிக்கலாம்.

12. உபாசனை முதலியவைகளாலாவது, அல்லது பூர்வஜன்ம ஸத்கர்மத்தினாலாவது பரிசுத்தமான எவனுடைய மனம் சரீராதி இந்திரிய விஷயங்களில் தோஷங்களைத் தெரிந்து கொள்ளுமோ, எவனுக்கு விஷயங்களில் அருசியும் தேகத்தில் அசாசுவதம் என்கிற புத்தியும் உண்டாகிறதோ அவனை அதிகாரியென்று சொல்லுகிறார்கள்.

13. தேகம் ஸ்திரமல்ல என்கிற புத்தி, விஷயங்களில் வைராக்கியம், என்னும் இவ்விரண்டு குறிகளால்தன்னை ஆத்ம் விசாரத்திற்கு அருகன் (தகுதியானவன்) என்று அறியலாம்.

14. பரிபக்குவ மடையாத மனத்திற்கு விசாரசிரவணத்தால் உடனே அபரோகூஷ்ணமும் உப்சாந்தமும் வாய்ப்பது துர்லபம்; என்றாலும் சிறிதுகாலம் மனவொடுக்கத்திற்குரிய பிரணவொடுக்கம், தியானயோகம் முதலிய சாதனங்களிற் பழகிவந்தால் காலக்கிரமத்தில் சித்தோபசாந்தம் சித்திக்கும்.

III. ஆத்மநிஷ்டையும் சாதனவிசாரமும்.

15. பந்தங்கள் எல்லாவற்றையும் போக்கடிக்கக் கூடியது ஆத்மநிஷ்டை ஒன்றே. ஸத்தியத்தையும் அஸத்தியத்தையும் விசாரணையினால் வேறுபடுத்தி அறிந்துகொள்வதை வைராக்கியத்திற்கு சாதன மென்பார்கள்.

16. விருத்தியினால் ஆத்மா (ப்ரஹ்மம்) வியாபிக்கப் படாது. ஆனால் விருத்தி (வியாபாரம்) தன்னுடைய ஆத்மாவான ப்ரஹ்மத்தை யறிய முயற்சி செய்யுமேயாகில் அப்பொழுது அந்த ஆத்மாவை விட்டுத் தனியாக இராது. அதனுடன் ஐக்கிய மடையும்.

17. முயற்சி செய்து எல்லா வியாபாரங்களையும் (விருத்திகளையும்) விஷயங்களாகிய போகங்களிலிருந்து திருப்பி (நீக்கி) அசையாததும் விஷய மில்லாததுமாகிய கேவல விசாரணையிலேயே நிலைபெற்றதாகச் செய்யவேண்டும். தன்னுடைய ஆத்மரூபத்தை யறிய இதுவே சுருக்கமான சாதனம். அந்த முயற்சியினாலேயே மிகவும் மேன்மையான ப்ரத்யக்த்ருஷ்டி சித்திக்கிறது. (அதாவது தன் ஆத்ம பிம்பத்தை ஆத்மாவாகிய தான் பார்க்கிற துண்டா கிறது).

18. எதை எல்லா விருத்திகளுடைய சேர்க்கையென்று சொல்வார்களோ அந்த 'நான்' என்கிற விருத்தி பிறந்த இடத்தை (நானாரென்கிற விசாரணையினால்) விசாரிக்கவேண்டும். இப்படி விசாரிக்கிறதே ஆத்மவிசாரம். சாஸ்திரவிசாரணை மாத்திரம் ஆத்மவிசாரமாகாது. அஹம் விருத்தியின் ஜன்மஸ்தான (அதாவது மூலஸ்தான) த்தைத்

தேடிக் காண்போமாகில் அகங்கார மடங்கும். ஆத்மா போல் பிரகாசிக்கும் அகங்காரம் எப்பொழுது ஆத்மாவிலடங்குமோ அப்பொழுது ஸத்யஸ்வரூபமான ஆத்மா ஒன்றே எங்கும் நிறைந்ததாய் மிகுந்திருக்கும். இவ்வித ஆத்ம விசாரத்தினால் உண்டாகும் பலன் எவ்விதமான கஷ்டங்களும் தன்னை ஒட்டாமலிருப்பதேயாம். இதைப் பார்க்கிலும் விசேஷமான பலனில்லை. பலன்களின் எல்லை (முடிவு) இதுதான்.

19. நானாரென்கிற ஆத்ம விசாரணையே மோகூதத்தைக் கொடுக்கும். இதுவே சர்வதுக்க நிவிருத்திக்கும் பரமாநந்த ப்ராப்திக்கும் முக்கிய ஹேது.

20. நானார்? ஸப்த தாதுக்களாலாகிய ஸ்தூல தேகம் நானன்று. சப்த, ஸ்பரிசு, ரூப, ரஸ கந்தமென்னும் பஞ்சவிஷயங்களையும் தனித்தனியே அறிகின்ற சுரோத்திரம், துவக்கு, சக்ஷுஸ், ஜிஹ்வை, கிராணமென்கிற ஞானேந்திரியங்களேந்தும் நானன்று. வசனம், கமனம், தானம், மல விஸர்ஜ்ஜனம், ஆனந்தித்தல் என்னும் ஐந்து தொழில்களையும் செய்கின்ற வாக்கு, பாதம், பாணி, பாயு, உபஸ்தம் என்னும் கன்மேந்திரியங்க ளேந்தும் நானன்று. சுவாஸாதி ஐந்தொழில்களையும் செய்கின்ற பிராணாதி பஞ்சவாயுக்களும் நானன்று. நினைக்கின்ற மனமும் நானன்று. சர்வவிஷயங்களும் சர்வ தொழில்களுமற்று, விஷய வாசனைகளுடன் மாத்திரம் பொருந்தியிருக்கும் அஞ்ஞானமும் நானன்று. மேற்சொல்லிய யாவும் நானல்ல, நானல்ல என்று நேதிசெய்து தனித்து நிற்கும் அறிவே நான். அறிவின் சொரூபம் சச்சிதானந்தம்.

21. மனதில் தோன்றும் நினைவுக ளெல்லாவற்றிற்
கும் நானென்னும் நினைவே முதல் நினைவு. இது எழுந்த
பிறகே ஏனைய நினைவுகள் எழுகின்றன. தன்மை தோன்
றிய பிறகே முன்னிலை படர்க்கைகள் தோன்றுகின்றன ;
தன்மையின்றி முன்னிலை படர்க்கைகள் விரா. இந்த நானு
ரென்னும் நினைவு மற்ற நினைவுகளை யெல்லா மழித்துப்
பிணஞ்சுடு தடிபோல் முடிவில் தானு மழியும். (அப்பொ
ழுது சொருப தரிசனம் உண்டாகும்)

22. * [நானாரென்று விசாரிப்பது எங்ஙனமெனின்]
பிறவேண்ணங்க ளெழுந்தா லவற்றைப் பூர்த்திபண்ணு
வதற்கு எத்தனியாமல் அவை யாருக்குண்டாயின ?
என்று விசாரிக்கவேண்டும். எத்தனை எண்ணங்களெழினு
மென்ன ? ஜாக்கிரதையாய் ஒவ்வோரெண்ணமும் கிளம்
பும்போதே இது யாருக்குண்டாயிற்று ? என்று விசாரித்
தால் எனக்கென்று தோன்றும். உடனே நானார் என்று
விசாரித்தால் மனம் தன் பிறப்பிடத்திற்கு (ஹ்ருதயத்
திற்கு)த் திரும்பிவிடும் ; எழுந்தவெண்ணமு மடங்கிவிடும்.
அதாவது, வாக்கினால் நானென்று சொல்லாமல் இப்
பொழுது நானென்று எழுவதெது ? என்று கூர்மையாய்
விசாரித்தால், அப்பொழுது ஹ்ருதயத்தில் ' நான் நான் '
என்னும் சப்தமில்லாமல் ஓர்வித ஸ்பிரிப்பு அதாவது
கண்டமாகவும், நானாவாகவுமிருந்த நினைவுகள்போய்
அகண்டமாகவும் ஏகமாகவுமுள்ள ஞெப்தி மாத்திரம்
தனக்குத்தானே தோன்றிக்கொண்டிருக்கும்.

* 22-24 இவரது விசார மார்க்கத்தைக் கூறுகின்றன ;

இதன் சிறப்பை முடிவுரையிற் காண்க.

23. 'நான் நான்' என்று பிரகாசிக்கும் ஸ்பிரிப் பிற்கே 'அஹம் ஸ்பிரிப்பு' என்றும், 'ஆன்ம விஞ்ஞான' மென்றும் பெயர். இது வஸ்து (ஆத்மா)வை விட்டுத் தனியாயிராது. இந்த ஸ்பிரிப்பே வஸ்துவை அபரோகூப் படுத்தற்கான தக்க குறியாம்; என்றாலும் இதுவே வஸ்து நிலை யாகாது. இந்த ஸ்பிரிப்பானது எதனை ஆச்ரயித்து விளங்குகிறதோ அந்த மூலமே வஸ்து அல்லது *ப்ரஜ் ஞானமெனப்படும்.

24. 'அஹம் ஸ்பிரிப்'பை விடாமல் சும்மா இருந் தால் தேகம் நானென்னும் அகங்காரரூப ஜீவபோதத்தை முற்றிலும் நாசப்படுத்தி கர்ப்பூரத்திற் பற்றின நெருப்புப் போல் முடிவில் தானும் சாந்தமாய்விடும். நானென்னும் நினைவு கிஞ்சித்தமில்லாத இந்நிலையே மோகூமென்றும், சொரூப மென்றும், மௌனமென்றும் [பலவிதமாகச்] சொல்லப்படுகிறது. இவ்வாறு சும்மாவிருப்பதற்குத்தான் 'ஞான திருஷ்டி' என்று பெயர். சும்மாவிருப்பதாவது, மனதை ஆத்ம சொரூபத்தில் லயிக்கச் செய்வதே. அன்றி பிறர்கருத்தறிதல், முக்காலமுணர்தல், தூரதேசத்தில் நடப்பனவறிதல் ஆகிய இவை ஞான திருஷ்டியாகமாட்டா;

25. மனமடங்குவதற்கு விசாரணையைத்தவிர வேறு தருந்த உபாயங்களில்லை. மற்ற உபாயங்களினாலடக்கினால் மனமடங்கினாற்போலிருந்து மறுபடியும் கிளம்பிவிடும்.

26. நானாரென்கிற விசாரம் †முத்தேகங்களிலு முள்ள ஆத்மபாவத்தைப் போக்கடிக்க சாதனமாகின்றது.

*வேதாந்தம் 'ப்ரஜ்ஞானம் ப்ரஹ்மம்' என்றது இதுபற் றியேயாம்.

† முத்தேகம்-ஸ்தூலதேகம், சூक्ष்மதேகம், காரணதேகம்.

எப்படி யென்றால், ஸ்தூலதேகத்தைப் பற்றியே மற்ற தேகங்கள் ஜீவித்திருப்பதாலும், தேகம் நானென்பதில் *பஞ்சகோச ரூபமான முத்தேகங்களுமே அடங்கிவிட்டதாலும், ஸ்தூலதேகத்திலுள்ள ஆத்மபாவத்தின் அழிவே மற்ற தேகங்களிலுள்ள ஆத்மபாவத்தின் அழிவாகும்.

27. தொன்றுதொட்டு வருகின்ற விஷய வாசனைகள் அளவற்றனவாய்க் கடலைகள்போற் றேன்றினும் அவையாவும் சொரூபத்யானம் கிளம்பக் கிளம்ப அழிந்து விடும். அத்தனை வாசனைகளு மொடுங்கி, சொரூப மாத் திரமாயிருக்க முடியுமா வென்னும் சந்தேக நினைவுக்கு மிடங்கொடாமல், சொரூபத்யானத்தை விடாப்பிடியாய்ப் பிடிக்கவேண்டும். ஒருவன் எல்லவவு பாபியாயிருந்தாலும், 'நான் பாபியா யிருக்கிறேனே! எப்படி கடைத் தேறப்போகிறே' னென்றேங்கி யழுதுகொண் டிராமல், தான் பாபி என்னுமெண்ணத்தைப் பறவே பொழித்து சொரூபத்யானத்தி லூக்கமுள்ளவகை விருந்தால் அவன் நிச்சயமா யுருப்படுவான்.

28. மனதின்கண் எதுவரையில் விஷய வாசனைகளிருக்கின்றனவோ, அதுவரையில் நானாரென்னும் விசாரணையும் வேண்டும். நினைவுகள் தோன்றத் தோன்ற அப்போதைக்கப்போதே அவைகளையெல்லாம் உற்பத்திஸ்தானத்திலேயே விசாரணையால் நசிப்பிக்கவேண்டும். கோட்டைக்குள் எதிரிகளுள்ளவரையில் அதிலிருந்து வெளியே வந்துகொண்டேயிருப்பார்கள். வர வர அவர்களையெல்

* பஞ்சகோசம்-அன்னமய, பிராணமய, மனோமய, விஞ்ஞானமய, ஆனந்தமயமெனும் கோசங்கள் ஐந்தாம்.

லாம் வெட்டிக்கொண்டே யிருந்தால் கோட்டை கைவசப் படும்.

29. நானாரென்ற விசாரணையினால் மனதை வெளி விடாமல் ஹ்ருதயத்தில் வைத்துக்கொண்டிருப்பதற்குத் தான் 'அகமுகம்' அல்லது 'அந்தர்முகம்' என்று பெயர். ஹ்ருதயத்திலிருந்து வெளிவிடுவதற்குத்தான் 'பஹிர்முக' மென்று பெயர்.

30. ஆத்ம விசாரமே பெரும் புண்ணியம். அது தான் பாவனமான (புண்ணியமான) காரியங்களிலெல்லாம் மிகவும் பாவனமானது. மற்ற உபாயங்களினால் சாதிக்கக்கூடிய சித்திகளெல்லாவற்றையும் அடைந்தாலும், ஆத்ம விசாரத்தினாலேயே அந்தியத்தில் ஒருவன் முக்தி அடைகின்றான்.

31. ஹ்ருதயத்திலிருக்கும் ஈசன் திருவருளாலே யன்றி மனம் அகமுகம் திரும்பி நானா ரென்று விசாரிப்பது துர்லபம். அதாவது தன் முயற்சியோடு இறைவன் திருவருளும் இருந்தால் தான் ஆத்ம விசாரம் பலனைத் தருமென்பது சித்தார்த்தம்.

IV. ஞானம்

32. ‘நான் ப்ரஹ்மமாகிறேன்’ என்ற விருத்தி ஞானமல்ல. ‘ப்ரஹ்மம் நான்’ என்கிற அறிவும் ஞானமல்ல. ‘நானே எல்லாம்’ என்கிறதும் ஞானமல்ல. ‘இந்த பிரபஞ்சமெல்லாம் ப்ரஹ்மம்’ என்கிறதும் ஞானமல்ல. இந்த நான்கு விருத்திகளும் (வியாபாரங்களும்) எண்ணங்களே யாகும். வித்வான்கள் பரிசுத்தமான ஆத்மரூபத்தில் நிலைபெற்றிருக்கிறதை ஞான மென்கிறார்கள்.

33. சர்வ அறிவிற்கும் சர்வ தொழிலுக்குங் காரணமாகிய மன மடங்கினால் ஜகத்திருஷ்டி நீங்கும். கற்பித ஸர்ப்பஞானம் போனாலொழிய அதிஷ்டான ரஜ்ஜு ஞானம் உண்டாகாதது போல, கற்பிதமான ஜகத்திருஷ்டி நீங்கினாலொழிய அதிஷ்டான சொரூப தரிசன (ஞான) முண்டாகாது.

34. அப்பியாச காலத்தில் ஸஹஜமான நிலையை உபாசனை யென்கிறார்கள். அந்த நிலை எப்பொழுது திடமான ஸ்திதியை அடையுமோ அப்பொழுது தான் அது ஞானமென்று சொல்லப்படுகிறது. அதாவது, உட்புகுந்த புத்தி மறுபடியும் வெளியில் வருகிறதானால் அதை அப்பியாசமாகவே சொல்லுவார்கள். நமுவாத அனுபவமே ஞானமென்று சொல்லப்படும்.

35. ஞானம் அல்லது வேதாந்த மார்க்கத்தின் முடிவு யாதெனில் ‘நான்’ என்ற கர்த்தத்துவஞானம் (அகங்காரம்) முற்று மடங்கிய சின்மாத்திர நிலையி லிரண்டற்று விளங்குதலாம்.

36. பிரதிதினமும் படிப்படியாக ஞானம் சிறிது சிறிதாகக் கிடைக்காது. அது அப்பியாசத்தின் பரிபாகத்தினால் பூரணமாகி ஏககாலத்தில் பிரகாசிக்கின்றது.

37. அஞ்ஞானத்தை அடக்கினதாகி ஒரு காலத்திலுண்டான ஞானம் மறுபடியும் விலகாது.

38. முத்திபேதங்களைப் போலவே சாஸ்திரத்தில் சொல்லப்பட்ட ஞானத்தின் தாரதம்யங் (பூமி)கள் பரபுத்திக்கு (அதாவது பிறர் புத்திக்கு) மாத்திரம் காணப்படும். உண்மையில் ஞானிகளுடைய ஞானமொன்றேயாகும். பிராரப்தத்தை ஒட்டினதாகிய தேகம் இந்திரியம் முதலியவற்றின் நடவடிக்கையைப் பார்த்து, மற்றவர்கள் ஞானத்தில் பூமி பேதங்களைக் கற்பித்தார்கள். உண்மையாக ஞானத்திற்கு ஏற்றமும் குறைவும் கிடையாது.

39. அன்னியத்தை நாடாதிருத்தல் வைராக்கியம் அல்லது நிராசை ; தன்னை விடாதிருத்தல் ஞானம். உண்மையிலிரண்டு மொன்றே.

40. சுஷுப்தி, மூர்ச்சையாதிய காலங்களில் எவ்வித ஞானமும் அதாவது தன் ஞானமோ அன்னிய ஞானமோ அற்பமும் இன்றென்பது எவர்க்கும் அனுபவம். பின்னர் தூக்கத்தினின்றும் 'விழித்தேன்' மயக்கத்தினின்றும் 'தெளிந்தேன்' என்ற அனுபவம் முற்கூறிய நிர்விசேஷ நிலையினின்றுதித்ததோர் விசேஷ ஞானத்தினது தோற்றம். இவ்விசேஷ ஞானமே விஞ்ஞான மெனப்படுகிறது.

41. விஞ்ஞானமானது ஆத்மாவை யேனும் அனாத்மாவையேனும் ஆச்ரயித்து விளங்குமே யல்லாது தனியா

கப் பிரகாசிக்காது. இது ஆத்மாவை ஆச்ரயித்து ஆத்மா காரமாக விளங்கும் ஸ்திதியே 'அஹம் ஸ்பிரிப்பு' என்றும் 'ஆன்ம விஞ்ஞான' மென்றும், 'அகண்டாகார ஞான' மென்றும், அனாத்மாவை ஆச்ரயிக்கும்போது அஞ்ஞான மென்றும் சொல்லப்படுகிறது.

42. அலையற்ற கடலெனவும், அசைவற்ற ஆகாய மெனவும் சகலவிருத்திகளும் அடங்கியுள்ள நிலையெதுவோ, சாதகனுக்கு விளங்கக்கூடிய சிந் (ஞெப்தி) மாத்திர அந்நிலையே விஞ்ஞானத்தின் இயல்பாம்.

V. ஞானி.

43. * வாசனையற்ற (முனிபாவமாகிய) மௌனத்தினால், ஞானி சந்தேகமில்லாமல் தன்னை ஞானியென்று நிச்சயித்துக்கொள்ளக்கூடும்.

44. ஞானி ஆத்மாவிலேயே கம்பீரனாய் எப்பொழுதும் நிலைபெற்றிருக்கின்றான். பிரபஞ்சத்தைப் பொய்யென்றும் நினைவான். பிரபஞ்சம் தன்னைப் பார்க்கிலும் வேறென்றும் நினைவான்.

45. ஆத்மாவில் நிலைபெற்றவ (ஞானியி) னுடைய ஸஹஸ்ராரம் (மூளை) சுத்தமான ஜோதி ஸ்வரூபமாகும். ஸாந்தியை பலத்தினால் அதில் விழுந்த சங்கல்பங்கள் (கோரிக்கைகள்) ஜீவிக்கா.

46. ஆத்மாவில் ஸஹஜமான நிலையே தூர்லபமான தவம். தன்னை அநேகர் சூழ்ந்திருந்தாலும் ஸஹஜமான நிலைபெற்றவன் இயற்கையாய் பிரதிதினமும் அசாத்தியமான தவம்செய்கிறான். அந்த இடைவிடாத் தவத்தினால் பிரதிஷ்டைமும் பரிபாகத்தை அடைகிறான். அவனுக்குத் தனியாக இருக்கவேண்டுமென்ற ஆவசியக மில்லை.

47. ஞானிகள் மற்ற ஜனங்களுக்கு உபதேசிக்கும் பொருட்டும், அவர்கள் நன்மை யடையும்பொருட்டும், பரிபாக மடைந்தவர்களாய்க் கர்மங்களைச் செய்கின்றார்களே தவிர விதி சாஸ்திர பயத்தினால் செய்கிறவர்களல்ல.

* வாசனையற்ற முனிபாவம் அல்லது மௌனம் = சங்கல்பவிகல்ப மற்ற மனோசாந்தி.

48. *ஞான பூமிகள் ஏழனுள்ளும் நான்காம் பூமியி லுள்ளவனே ஞானி யெனப்படுகிறான்.

49. நான்கு முதல் ஏழு பூமிகள் வரையுமுள்ள இலக் கணங்கள் ஜீவன்முத்தியி லுள்ள அனுபவ பேதங்களைப் பற்றியனவே யொழிய, ஞான நிலையைப் பற்றியனவோ மோக்ஷ நிலையைப் பற்றியனவோ அல்ல. ஞான, மோக்ஷ நிலைகள் சம்பந்தப்பட்டவரை அந்நான்கிலு மற்பமும் பேதமில்லை.

50. (ப்ரஹ்ம)வரிஷ்டனுடைய நிரந்தர சுகாநுபவம் சம்பந்தப்பட்டவரை அதற்குக் காரணமான பூர்வ புண் ணியவிசேஷம் பற்றி சுருதிகள் வரிஷ்ட பதத்திலுள்ளவனை சிறப்பிக்கின்றனவே யல்லாது வேறு காரணத்தாலல்ல.

51. வரிஷ்ட பதம் கோரிக்கையாலும், முயற்சியா லும் அடையப்படுவதன்று. அதற்குக் காரணம் பிராரப்த மேயாகும். வரிஷ்டனை விசேஷித்துக்கூறும் சுருதிகள் மற்ற மூவரையும் ஞானிகளல்ல வென்று கூறவில்லையே. நான்காம் பூமியிலேயே அகங்காரம் முற்றும் நாசமடைவ தால் அதற்கு மேல் ஒன்றை விரும்பவும், முயலவும், அடையவுங் கர்த்தாவாயுள்ளவர் யார்?

52. எவனுக்கு ஸ்வரூபத்தைப் பார்க்கிலும் விஷயி யாகிய அஹம்விருத்தி (நான் என்னும் வியாபாரம்) பிரத தியேகமாக அனுபவிக்கப்படாதோ அந்த ஞானிக்கு வியாபார விஷயங்கள்கூட ஸ்வரூபத்தைப் பார்க்கிலும் பின்னமாக (வேறாக)ப் பிரகாசிக்காது.

* சுபேச்சை, விசாரணை, தனுமானசி, சத்துவாபத்தி, அசம் சத்தி, பதார்த்தாபாவனை, துரிய மென ஞானபூமிகள் ஏழாம்.

53. அபிமானமுள்ள எவனுக்கு ஸ்வரூபத்தைப் பார்க்கிலும் விஷயியாகிய அஹம்விருத்தி பின்னமாக இருக்குமோ அவனுக்கு வியாபார விஷயங்கள் ஸ்வரூபத்தைப் பார்க்கிலும் பேத மடைந்ததாகத் தோன்றுகின்றன.

54. பேதமுள்ளதாகத் தோன்றினாலும் அவ்விடத்தில் ஞானி தத்துவ சம்பந்தமான அபேதத்தையேகொள்ளுகிறான். பேதமாகப் பிரகாசிக்கும் மாயையின் அதினைகி (உட்பட்டவனாகி)ய பாமரன் பேதத்தை அடைகின்றான்.

55. ஸ்திரீகளாயினும் பரிபாக மடைந்தவர்களாய் ஆத்மரூபத்தில் நிலைபெற்றவர்களுக்கு நிஷேத மில்லாததினால் ஹம்வீனிகளாக இருக்கிறது தப்பன்று.

56. முத்தியும் ஞானமும் ஸ்திரீ புருஷர்களுக்கு சமானமானதால் ஸ்திரீயாயினும் ஜீவன்முத்தி யடைந்தால் தஹனஞ் செய்யலாகாது. (ஏனெனில்) அத்தேகமும் தேவாலயமாகவே யிருக்கிறது.

57. முத்தனை புருஷனுடைய தேகத்தை தஹனஞ்செய்வதினால் எத்தனை தோஷங்களிருக்கின்றனவோ, முத்தியடைந்த ஸ்திரீயின் தேகத்தை தஹனஞ் செய்தாலும் அத்தனை தோஷங்க ளிருக்கின்றன.

58. எல்லா பூதங்களிலும் (ஜீவராசிகளிலும்) பகஷபாத மில்லாமல் நடக்கிறதென்கிற அடையாளத்தினால் ஒருவனுக்கு ஞானமிருக்கிற தென்று ஊஹிக்க வேண்டும்.

VI. ஞானியும் ஸித்திகளும்.

59. நித்யாத்ம திருஷ்டியுள்ள ஞானிக்கு தவத்தின் பரிபாகத்தினால் பக்குவமான காலத்தில் ஸித்திகளுண்டாகும். பிராரப்த மிருந்தால் ஞானிகூட அவைகளுடன் கூடி நடிப்பான்.

60. ஞானிக்குப் பிரபஞ்சம் ஆத்மரூபத்தைப் பார்க்க கிலும் வேறுகத் தோன்றாததுபோல் தவத்தினாலுண்டாகும் ஸித்திகளும் ஆத்மரூபத்தைப் பார்க்கிலும் வேறென்று தோன்று.

61. எவனுக்குப் பிராரப்த மில்லையோ அம்முனி (ஞானி) பரிபூர்ணமான சக்தியுள்ளவனாயினும் அலைகளில் லாத சமுத்திரம்போல் கொஞ்சமாயினும் அசையான்.

62. சுபாவமான ஆத்மாவில் நிலைபெற்றவன் வேறான மார்க்கத்தைத் தேடான். தனக்கு ஆத்மாவில் நிலை உண்டாகிறதே எல்லா சக்திகளுடைய கூட்டம் என்பதை அறிவான்.

63. பிரயத்தன மில்லாமல் உண்டாகும் தவம் ஸஹஜமானநிலை என்று சொல்லப்படுகிறது. அந்நிலையில் சக்திகள் பிறக்கும்.

64. எவன் ஞானம் சக்தியுடன் கூடாது என்று நினைக்கின்றானோ அவன் அறியாதவன். ஞானி எல்லா சக்தி யுடையதும் எங்கும் நிறைந்ததுமான தன் ஆத்ம ரூபத்தில் நிலைபெற்றுள்ளவனாயிருக்கிறான்.

VII. மனம்.

65. மனமென்பது ஆத்ம சொரூபத்திலுள்ள ஓர் அதிசய சக்தி. அது ஆத்ம சொரூபத்தினின்று வெளிப்படும்போது ஜகம் தோன்றும். ஆகையால், ஜகம் தோன்றும்போது சொரூபம் தோன்றாது; சொரூபம் தோன்றும் (பிரகாசிக்கும்) போது ஜகம் தோன்றாது.

66. மனம் ஸகல நினைவுகளையும் தோற்றுவிக்கின்றது. நினைவுகளை யெல்லாம் நீக்கிப் பார்க்கின்றபோது, தனியாய் மனமென்றோர் பொருளில்லை; ஆகையால் நினைவே மனதின் சொரூபம்.

67. நினைவுகளை (மனதை)த் தவிர்த்து, ஜகமென்றோர் பொருள் அன்னியமாயில்லை. தூக்கத்தில் நினைவுகளில்லை, ஜகமுமில்லை; ஜாக்ர சொப்பனங்களில் நினைவுகளுள், ஜகமும் உண்டு.

68. சிலந்திப்பூச்சி எப்படித் தன்னிடமிருந்து வெளியில் நூலை நூற்று மறுபடியும் தன்னுள் இழுத்துக்கொள்ளுகிறதோ. அப்படியே மனமும் தன்னிடத்திலிருந்து ஜகத்தைத் தோற்றுவித்து மறுபடியும் தன்னிடமே ஒடுக்கிக் கொள்ளுகிறது.

69. மனத்தின் சொரூபத்தை விசாரித்துக்கொண்டேபோனால் 'தானே' மனமாய் முடியும். 'தான்' என்பது ஆத்ம சொரூபமே.

70. தேகத்தில் நான் என்று கிளம்புவதெதுவோ அஃதே மனமாம். கட்டையைப் போன்ற ஜட பதார்த்தமாகிய இச்சரீரம் 'நான் நான்' என்று ஸ்புரித்து வழங்கி

வராது. ஆனால் இப்படி அவார்தரமாகத் தேகத்தைக் குறித்து நானென்றெழும் போதமே, தற்போதமென்றும், அகங்காரமென்றும், அவித்தை யென்றும், மாயை யென்றும், மலமென்றும், ஜீவனென்றும், சூக்ஷ்மசரீர மென்றும் பலவிதமாகச் சொல்லப்படுகிறது.

71. நானென்கிற நினைவு தேகத்தில் முதலில் எந்த விடத்திற் றேன்றுகின்ற தென்று விசாரித்தால், ஹ்ருதயத்திலென்று தெரியவரும். அதுவே மனதின் பிறப்பிடம். நான், நான் என்று கருதிக்கொண்டிருந்தாலுங் கூட அவ்விடத்திற் கொண்டுபோய் விட்டுவிடும்.

72. சூக்ஷ்மமான மனம், மூளை இந்திரியங்கள் வாயிலாய் வெளிப்படும்போது ஸ்தூலமான நாமரூபங்கள் தோன்றுகின்றன ; ஹ்ருதயத்தில் தங்கும்போது அவைகள் மறைகின்றன.

73. ஒருவனுக்கே வெவ்வேறு வேலையில் வெவ்வேறு நாமம் வருவது போன்று மனமொன்றே விருத்தி பேதங்களை முன்னிட்டு மனம், புத்தி, சித்தம், அகங்காரமென்ற நாமங்களால் கூறப்படுகிறதே யன்றி வேறில்லை.

74. நல்ல மனமென்றும், கெட்ட மனமென்றும் இரண்டு மனங்களில்லை ; மனமொன்றே. வாசனைகளே சுபமென்றும் அசுபமென்றும் இரண்டுவிதம். மனம் சுப வாசனை வயத்ததாய் நிற்கும்போது நல்லமனமென்றும், அசுபவாசனை வயத்ததாய் நிற்கும்போது கெட்டமனமென்றும் சொல்லப்படும்.

75. விஷயங்களை அறிதற்கு சாதனமாய் இந்திரியங்கள் வெளியிலிருத்தலாற் புறக்கரணமென்றும், மனம் உள்

ளிருத்தலால் அகக்கரண மென்றும் கூறப்பட்டாலும் தேகத்தைக் குறித்தே அகம்புற மென்று சொல்லப்படுகிறதே யன்றி உண்மையில் உள்வெளி யென்பதே யில்லை.

76. மனம் எப்பொழுதும் ஒரு ஸ்தூலத்தை (உருவை) யனுசரித்தே நிற்கும் ; தனியாய் நில்லாது.

77. மனதின் ஸ்வபாவ (சத்துவ குண) நிலையில் அதற்கு மனமென்னும் பெயரில்லை. (அது ஞான ஸ்வரூபமேயாகும்) ஒன்றை யொன்றாக அறியும் விபரீத ஞானமே மனமெனப்படுகிறது.

78. மனமே சர்வதத்வாத்மக ஜீவேச்வரஜகத் சொரூபமாயிருத்தலான் இது எப்போது ஞானத்தால் ஆத்மாகாரமாகுமோ அப்போதே எல்லாம் ப்ரஹ்ம சொரூபமாகிற கைவல்யமாகுமென்று சொல்லப்படுகிறது.

VIII. ஹ்ருதயமும் மனமும்.

79. தேகதாரி (ஜீவர்) களுக்கு ஸகல விருத்தி (வியாபாரங்) களும் எவ்விடத்திலிருந்து வெளிப்படுகின்றனவோ அவ்விடந்தான் ஹ்ருதய மெனப்படுகிறது. ரூபவர்ணனம் கேவல பாவணியே. ஸகல விருத்திகளுக்கும் 'நான்' என்கிற விருத்தி மூலம் (ஆதி) என்று சொல்லப்படுகிறது. அந்த 'நான்' என்னும் புத்தி ஹ்ருதயத்திலிருந்து தான் வெளிப்படுகிறது.

80. இரத்த பிண்டத்தைப் பார்க்கிலும் ஹ்ருதயம் பிரத்யேகமானதே. (ஹ்ருத் + அயம்) ஹ்ருதயம் என்னும் பதப்பிரிவினால் ஆத்ம ரூபமே ஹ்ருதய மெனப்படுகிறது.

81. * மார்த்தட்டில் ஹ்ருதயம் வலது புறத்தில் இருக்கிறது. இடது பக்கத்தில் அல்ல. அந்த ஹ்ருதய ஸ்தானத்திலிருந்து ஸுஷூம்நா நாடியின் வழியாய் ஜோதி ஸஹஸ்ராரத்திற்கு (மூளைக்கு)ப் போகின்றது. அந்த ஜோதி ஸஹஸ்ராரத்திலிருந்து தேகத்திலெல்லாம் நாடிகளின் வழியாய்ப் பிரவகிக்கிறது. அதாவது அந்த ஜோதி தசேந்திரியங்களின் வழியாய் வெளியில் போகின்றது. அப்பொழுது உலக அனுபவம் உண்டாகின்றது. மனிதன் அவ்வனுபவங்களை ஆத்மப் பிரகாசத்தைப்பார்க்கிலும் பிரத்யேகமானவை என்று நினைப்பானாகில் சம்சாரத்தில் சிக்கிக்கொள்வான்.

..... * 'ஆம்பல ரும்பென வள்ளே
விருவிரல் வலத்தே யிருப்பதுமிதயம்"—(உள்ளது நாற்பது
அனுபந்தம் 17-வது செய்யுள்)

82. சரீரத்தில் மீதியில்லாமல் அண்டமிருக்கும். ஹ்ருதயத்தில் மீதியில்லாமல் சரீர மிருக்கும். அதனால் சர்வமான அண்டத்தின் ரூபசங்கிரகம், அதாவது அண்ட முற்றிலும் அடங்கியது ஹ்ருதயம்.

83. புவனம் மனதைப் பார்க்கிலும் வேறல்ல. மனம் ஹ்ருதயத்தைவிட வேறல்ல. அதனால் ஹ்ருதயத்தில் எல்லாப் பிரபஞ்சமும் முடிகிறது.

84. பிரஹ்மாண்டத்தில் சூரியமண்டல மிருக்கிறது போல் பிண்டத்தில் ஹ்ருதய மிருக்கிறது. அண்டத்தில் சந்திர பிம்பத்தைப்போல் பிண்டத்தில் ஸஹஸ்ராரத்தில் (மூளையில்) மனமிருக்கிறது. ஒளியைச் சந்திரனுக்கு சூரியன் கொடுக்கிறதுபோல் ஹ்ருதயம் மனதுக்கு வெளிச்சத்தைத் தருகிறது. சூரியனுடைய பரோக்ஷத்தில் அதாவது சூரியன் இல்லாதபொழுது இராத்திரி காலத்தில் சந்திரனுடையவெளிச்சத்தைப் போல் ஹ்ருதயத்தின் பரோக்ஷத்தில் மனிதன் மனதை மாத்திரம் காண்கிறான்.

85. தேஜசுக்கு மூலமும் ஸத்தியமுமான ஆத்மாவின் ஸ்வரூபத்தைக் காணாதவனாய் பாவங்களை (தோற்றங்களை) வேறாக மனதினால் பார்த்துக்கொண்டு பாமரன் நிலையின்றி நாசமடைகின்றான். ஞானியானவன் ஹ்ருதயத்தில் இருக்கிறவனாய் ஹ்ருதய ஒளியில் அடங்கியிருக்கும் மனமாகிய வெளிச்சத்தைப் பகலில் சூரியனில் கலந்திருக்கும் சந்திர வெளிச்சத்தைப் போல் காண்கிறான்.

86. வித்வான்கள் மனதை ஞானத்திற்கு வாச்சியார்த்த மென்கிறார்கள். ஹ்ருதயத்தை லக்ஷ்யார்த்த மென்கிறார்கள். ஹ்ருதயத்தை விட ஈச்வரன் வேறல்ல.

87. பார்க்கிறது பார்க்கப்படுவது என்கிற பேத புத்தி மனதில் இருக்கிறது. ஹ்ருதயத்தில் (ஆத்மாவில்) இருக்கிறவனுக்கு திருத்திருசியங் (பார்க்கிறதும் பார்க்கப் படுவதுமாகியவை)களில் ஐக்கியம் (ஒற்றுமை) உண்டாகிறது.

88. மூர்ச்சை, நித்திரை, அதிக சந்தோஷம், துக்கம், ஆவேசம், பயம் முதலிய நிமித்தங் (காரணங்)களினால் அடிபட்ட விருத்தி (வியாபாரம்) தன்னிடமாகிய ஹ்ருதயத்தில் ஓடுகின்றது. அச்சமயத்தில் தேகதாரி (ஜீவர்) களுக்கு ஹ்ருதயத்தின் சம்பந்தம் தெரியாது. ஸமாதி யிலோ தெரியும். நாமபேதம் நிமித்த பேதத்தினால் உண்டாகின்றது.

(இக்காரணத்தினால் மூர்ச்சை, கோபம் முதலிய குணங்களினால் அடிக்கப்பட்ட மனமுள்ளவனுக்கு ஒன்றும் தோன்றுது. மனம் ஹ்ருதயத்தில் இரண்டு விதமாகக் கலக்கும். முதலாவது காமாதி குணங்களினால் அடிக்கப் படுவது. இரண்டாவது மனம் ஸமாதியை அனுசரிக்கிற தினால் உண்டாகிறது. இது ஆத்மஞான விருத்தி)

IX. ஹ்ருதய கிரந்தி

89. சரீரம் ஆத்மா இவ்விரண்டின் சம்பந்தம் கிரந்தி (முடிச்சு) எனப்படுகிறது. ஆத்மாவின் சம்பந்தத்தினாலேயே சரீர சம்பந்தமான ஞான முண்டாகிறது. சரீரம் ஜட ரூபம், ஆத்மா சைதன்யம். ஞானத்தினால் இவ்விரண்டின் சம்பந்தம் ஊகிக்கப்படுகிறது.

90. ஆத்மாவின் * நிழ (சாய)லினால் நிறைக்கப் பட்ட சரீரம் அசைகின்றது. நித்திரை முதலானவைகளில் ஆத்மா சரீரத்தை கிரகிக்காததினால் ஆத்மாவிற்கு ஸ்தானம் ஊகிக்கப்பட்டது.

91. ஸஞ்ஜமமான மின்சாரசக்தி ஸ்தூலமான தந்தி (கம்பி) முதலியவைகளில் ஒடுவதுபோல் சைதன்யப் பிரகாசத்தின் ஓட்டம் சரீரத்தின் நாடிகளில் உள்ளது. (ஒடுகிறது.)

92. சூரியன் உலகத்தைப் பிரகாசிக்கச் செய்வது போல் சைதன்யத்தின் வெளிச்சம் ஒரு இடத்தை ஆசிரயித்து (ஒட்டி) பிரகாசிக்கிறதாகி, தேகமெல்லாம் பிரகாசிக்கச் செய்கின்றது.

(சூரியனுடைய வெளிச்சம் பூமி அல்லது ஏதாவது ஒரு வஸ்துவின்மேல் விழுந்து மறுபடியும் அவ்விடத்திலிருந்து பிரதிபிம்பிக்கும் (Reflection) பொழுது தான் அதை நாம் காண்கிறோம். ஆனால் அருபமான கேவலவெளியில் (அதாவதுருன்யம் அல்லது ஆகாயத்தில்) அதைக்காண்

* நிழ (சாய)லினால் = பிரதிபிம்பத்தினால்.

i. e, due to reflection

கிறதில்லை. அவ்விதமாகவே ஆத்மா பஞ்ச பூதங்களினு
லேற்பட்ட சரீரங்களில் விழுந்து அங்கிருந்து பிரதிபிம்பிக்
கும் பொழுதுதான் அதை எளிதாகக் காணத்தகும். ஆகை
யால் ஆத்மவிசாரி எப்பொழுதும் பஞ்சபூதாத்மகமான
சரீரங்களைத் தன்னுடைய வெளிக்கண்கள் பார்த்துக்
கொண்டிருந்தாலும் தன் உட்கண்ணுக்கெதிராக அச்சரீரங்
களில் பிரகாசிக்கும் சைதன்யத்தையே வைத்துக்கொண்
டிருக்க யத்தனிக்க வேண்டும்.

93. ஆத்மப் பிரகாசம் சரீரத்தில் வியாபிக்கிற
தினால் அனுபவங்கள் உண்டாகின்றன. அந்த ஆத்மஜோதி
இருக்கிற ஸ்தலத்தை வித்வான்கள் ஹ்ருதயமென்று
கூறுகிறார்கள்.

94. நாடிகளின் சக்தி விலாச (விசித்திர) த்தினால்
சைதன்ய கிரணங்களின் கதியும் (ஒட்டமும்) ஏற்படுகிறது.
தேகத்தின் சக்திகளெல்லாம் பிரத்தியேகமாக நாடிகளை
ஆசிரயித்திருக்கின்றன. (ஆகையால் சைதன்யப் பிரகாசத்
திற்கு சரீர ஆரோக்கியம் அவசியமாகின்றது.)

95. சைதன்யம் ஒரு நாடியிலிருக்கிறது; அதை
ஸூக்ஷ்மணை என்கிறார்கள். சிலர் அதை ஆத்மநாடி என்
கிறார்கள். மற்றும் சிலர் அதை அமிருதநாடி என்று
சொல்லுகிறார்கள்.

96. பிரகாசத்தினால், தேகத்திலெல்லாம் வியாபித்து
ஜீவன் அபிமானமுள்ளவனாகி தேகத்தை ஆத்மாவென்றும்
உலகம் தன்னைப்பார்க்கிலும் வேறென்றும் நினைக்கிறான்.

97. புத்திமான் அபிமானத்தையும், தேகம் ஆத்மா
வென்கிற புத்தியையும் விட்டு நிச்சலனாய் ஆத்மாவின் ஸ்தி

தியை விசாரிப்பானாகில் நாடிகளுடைய மதனம் (கடைதல்) உண்டாகிறது. இவ்விதமாக நாடிகளைச் சோதிக்கிற (கடைவ)தினால் ஆத்மா அந்நாடிகளிலிருந்து வேறுபடுத்தப்பட்டு கேவலம் அம்ருத (ஆத்ம) நாடியை ஆசிரயித்துப் பிரகாசிக்கின்றது. அப்பொழுது ஆத்மாவைவிட வேறெதுவும் காணப்படாது.

98. ஸாந்நித்ய (சமீப) பலத்தினால் ஏதாவது கிரகிக்கப்பட்டாலும் வேறாக அது நினைக்கப்படாது. பாமரன் தன்னுடைய தேகத்தை யறிகிறதுபோல் ஞானி ஆத்மாவை நன்றாகத் தெரிந்துகொள்ளுகிறான்.

99. பாமரனுக்கு ரூபம் முதலியவை எங்கு மிருப்பதாகத் தோன்றுவதுபோல் எந்த அறிஞனுக்கு ஆத்மாவெளியும் உள்ளும் எங்குமிருப்பதாகத் தோன்றுகிறதோ (அதாவது பிரகாசிக்கிறதோ) அவன் கிரந்திகளை (முடிகளைப்) பேதித்தவ (அவிழ்த்தவ) னவான்.

100. நாடிபந்தம் அபிமானம் என்று கிரந்திகள் இரண்டு. நாடிபந்தத்தினால் ஸ்தூலமுற்றும் ஸூக்ஷ்மமாயினும் ஜோதி காண்கிறது. [அதாவது:—தேகம், தேகாபிமானம் என்னும் முடிகளிரண்டு. தேகி (ஜீவன்) தேகாபிமானத்தினால் தேகத்தைப் பார்க்கிறான்.]

101. அக்னியில் சுடப்பட்ட இரும்புகுண்டு அக்னி ரூபமாவதுபோல், ஆத்மவிசார மென்கிற அக்னியினால் சுடப்பட்ட சரீரம் ஆத்மஜோதி மயமாகும். அப்பொழுது சரீரம் முதலியவற்றை ஆசிரயித்த பூர்வ (முன்) வாசனைகளெல்லாம் நசிக்கின்றன. ஆத்மா சரீரி ஆகாமையினால் கர்த்தவம் (செய்யும் அதிகாரம்) ஆத்மாவிற்குக் கிடையாது.

இதற்குக் கர்த்தவம் இல்லாமையினாலே கர்மவிநாசம் சொல்லப்பட்டது. அதற்கு அந்நியமானது ஒன்றும் இல்லாமையினால் சந்தேகங்கள் உண்டாகா.

102. எல்லா நாடிகளிலிருந்தும் திரும்பினதாய் ஜோதி எப்பொழுது ஒரு நாடி (ஆத்மநாடி)யையே ஆகிர யித்திருக்கிறதோ அப்பொழுது கிரந்திகளை (முடிகளை)ப் பேதித்துக்கொண்டு ஆத்மஸ்திதியை அடைகின்றது. ஒரு காலத்தில் (அதாவது ஒருதரம்) முடிச்சுகளை அவிழ்த்துக் கொண்டவன் மறுபடியும் பெத்தனாகான். இதுதான் உத்தமமான ஸ்திதி. இதுதான் உயர்ந்த சக்தி. இது தான் எல்லாவற்றிற்கும் மேன்மையான சாந்தி.

X. குருவும் கடவுளும்.

103. சற்குருவின் லக்ஷணங்கள் என்னவென்றால் சந்ததமும் சொரூபத்தில் நிலையுற்று கம்பீரமாய் விளங்கல், நிரந்தர அபேததிருஷ்டி யுடைமை, தான் மெய்ஞ்ஞானி அல்லது முத்தன், தன்னைச் சூழ்ந்துள்ளோர் அஞ்ஞானிகள் அல்லது பெத்தர் என்ற பேதபாவம் சற்றுமின்மை, எப்போதும் எவ்விடத்தும் எக்காரணத்தாலும் கலங்காத தீரத்தன்மையோடிருத்தல் முதலியனவாம்.

104. சற்குரு சர்வேச்வர சொரூபமேயாகும். எங்ஙனமெனின், எந்த ஜீவனுனது மெய்ஞ்ஞான நிலை அல்லது ஈச்வர பதத்தை விரும்பி சர்வதா நிஷ்காம்ய பக்தி செய்துவந்ததோ, அந்த ஜீவனுக்கு சர்வேச்வரனே, அப்பக்தியின் முடிவில் இயல்பாகத் தனக்குள்ள சத்து, சித்து, ஆனந்தமென்ற மூன்றம்சங்களோடு கருணையால் நாம ரூபமென்ற மற்றிரண்டம்சங்களையும் கொண்டு மனிதனாய் வெளிவந்து அனுக்கிரகவாயிலாக சீடனைத் தன்மயப்படுத்தல் சித்தாந்தமாகலான், சந்தேகமின்றி சற்குருவை சர்வேச்வரனெனெனக் கொள்ளலாம்.

105. சில பக்குவிகளுக்கு அவ்வீசனுள்ளீடாக (அறிவுக்கறிவாக)வே நின்று தத்துவ நிலையினை உணர்த்துவது முண்டு.

106. சற்குருவின் அனுக்கிரகம் மனோவாக்குகட்கு அடங்கினதன்று. ஆனால் எங்ஙனம் பொய்யான சொப்பன சிங்க தரிசன மாத்திரத்தாலேயே யானை தூக்கத்தினின்றும் விழிப்பினை அடைகின்றதோ, அங்ஙனமே சற்குருவின் கிருபையாலேயே சீடனும் அஞ்ஞான நித்திரையினின்று மெய்ஞ்ஞான விழிப்பினை அடைகின்றான்.

107. குருவும் கடவுளும் உண்மையில் வேறல்லர். புலி வாயிற்பட்டது எவ்வாறு திரும்பாதோ, அவ்வாறே குருவினருட்பார்வையிற் பட்டவர்கள் அவரால் ரக்ஷிக்கப் படுவரேயன்றி யொருக்காலும் கைவிடப்படார். எனினும் குரு காட்டிய வழிப்படி தவறாது நடக்கவேண்டும்.

108. ஈசன்பேரில் எவ்வளவு பாரத்தைப் போட்டாலும், அவ்வளவையும் அவர் வகித்துக்கொள்கிறார். ஸகலகாரியங்களையும் ஒரு பரமேச்வர சக்தி நடத்திக் கொண்டிருக்கிறபடியால், நாமுமதற்கடங்கியிராமல், 'இப்படிச் செய்யவேண்டும், அப்படிச் செய்யவேண்டும், என்று ஸதா சிந்திப்பதேன்? புகைவண்டி (Railway Train) ஸகல பாரங்களையும் தாங்கிக்கொண்டு போவது தெரிந்திருந்தும், அதிலேறிக்கொண்டு போகும் நாம் நம்முடைய சிறிய மூட்டையைப் மதிற் போட்டுவிட்டு சுகமாயிராமல், அதை நமது தலையிற் ருங்கிக்கொண்டு ஏன் கஷ்டப்பட வேண்டும்?

109. இச்சா ஸங்கல்ப யத்நமின்றி யெழுந்த ஆதித்தன் (சூரியன்) சந்நிதி மாத்திரத்தில் கார்தக்கல் அக்கினியைக் கக்குவதும், தாமரை மலர்வதும், நீர் வற்றுவதும், உலகோர் தத்தங் காரியங்களிற் பிரவிருத்தித்து இயற்றியடங்குவதும், கார்தத்தின் முன் ஊசி சேஷ்டிப்பதும் போல, ஸங்கல்ப ரஹிதராயிருக்கும் ஈசன் சந்நிதான விசேஷ மாத்திரத்தால் நடக்கும் முத்தொழில் அல்லது பஞ்சகிருத்யங்கட் குட்பட்ட ஜீவர்கள் தத்தம் கர்மாறு சாரம் சேஷ்டித்தடங்குகின்றனர். அன்றி அவர் ஸங்கல்ப ஸஹிதரல்லர்; ஒரு கருமமு மவரையொட்டாது. அது லோககருமங்கள் சூரியனை யொட்டாததும், ஏனைய சதுர்பூதங்களின் குணகுணங்கள் வியாபகமான ஆகாயத்தை யொட்டாததும் போலும்.

XI. நியமமும் பிராணாயாமமும்.

110. ஆத்ம விசாரத்திற்கு ஆரம்பித்தவர்களாய், வைராக்ய முடையோர்களுக்கும் யோகம் அப்யஸிக்கிற ஸத்புருஷர்களுக்கும் நியமங்களாகின்ற ஸ்நானம், ஸந்த்யை, ஜபம், ஹோமம், வேதாத்யயனம், தேவபூஜை, நாம கீர்த்தனம், தீர்த்த யாத்திரை, யஜ்ஞம், தானம், விரதங்கள், ஆகார நியமம் முதலியன மேன்மேலும் சித்த சத்தியை உண்டாக்குகின்றன. உறுதி நிலையை சாதித்த சித்தர்களிடமிருந்து நியமங்கள் தாமே விலகுகின்றன.

111. எல்லா நியமங்களிலுஞ் சிறந்த மித ஸாத்விக ஆகார நியமத்தால் மனதின் ஸத்வகுணம் விருத்தியாகி, ஆத்மவிசாரத்திற்கு சகாயமுண்டாகிறது.

112. மனோ வாக் சரீரங்களினால் செய்யப்பட்ட ஸுகிருதம் (நற்செய்கை) மனோவாக் சரீரங்களினால் செய்யப்பட்ட துஷ்கிருதத்தை (தூர்ச்செய்கையை)த் தடுக்கின்றது.

113. மிகவும் பரிசுத்தமான மனமுடையவர்களாய் பரிபாக (பரிபூரண) மடைந்தவர்களாய் ஆத்மவிசாரத்திற்கு அதிகாரிகளானவர்கள் செய்த இக் கருமக்கூட்டம் உலகத்திற்கு உபயோகப்படுகின்றது.

114. விஷயங்களில் ஆஸக்தமான (அதாவது பிடிப்புள்ள) சித்தமுடையவரும் இடைவிடா வியாபார முடையவருமாகிய மனிதர்களின் மனமானது தூர்வாசனையினால் வல்லமை பெற்றதனால் அதை உட்படுத்திக் கொள்வது அசாத்தியமாயிருக்கும்; சலிக்கும் பிராணவாயுவைத்

தடுத்து சஞ்சலமான அம்மனத்தை உட்படுத்திக்கொள்ள வேண்டும். அப்பொழுது கயிற்றினால் கட்டப்பட்ட பசுவைப் போல் மனம் சலிக்காது.

115. மனதிற்கும் பிராணனுக்கும் பிறப்பிடமொன்றே. நினைவே மனதின் சொரூபம். நானென்னும் நினைவே மனதின் முதல் நினைவு; அதுவே யகங்காரம். அகங்கார மென்கிருந்து உற்பத்தியோ, அங்கிருந்துதான் மூச்சும் கிளம்புகின்றது. ஆகையால் மன மடங்கும்போது பிராணனும் பிராண னடங்கும்போது மனமுமடங்கும்.

116. பிராணன் மனதின் ஸ்தூல ரூப மெனப்படும். ம்ரணகாலம் வரையில் மனம் பிராணனை உடலில் வைத்துக் கொண்டிருந்து, உடல் மரிக்குங்காலத்தில் அதனைக் கவர்த்துகொண்டு போகின்றது. ஆகையால் பிராணாயாமம் மனதை யடக்க சகாயமாகுமே யன்றி மனோநாசஞ் செய்யாது. சலிக்கும் பிராணனைத் தடுக்கிறதினால் விருத்திகளை அடக்கலாம். வியாபாரங் (விருத்தி) களை அடக்குவதினால் அவ் விருத்திகள் ஜனிக்கு மிடமாகிற ஹ்ருதயத்தில் நிலை பெற வேறுவாகும்.

117. மனதினால் பிராணரூபமாகிய வாயுவை எதிர்பார்க்கிறதே பிராணரோதம். (அதாவது பிராணனைக் கட்டுப்படுத்துகிறது). பிராணவாயுவை எதிர்பார்(கவனி)க்கிறதினால் கும்பக முண்டாகின்றது. எவர்களுக்கு இவ்விதமாகக் கும்பகத்தை சாதிக்க வல்லமையிலையோ அவர்களுக்கு, ஹடயோகத்தை அனுசரித்தால்கும்பகமேற்படும்.

118. காற்றை ஒருதரம் பூரித்து (நிரப்பி), ஒருதரம் ரேசித்து (விட்டு), நாலுதரம் கும்பிக்க (நிறுத்த) வேண்

டும். இதனால் நாடிகள் சுத்தியாகும். நாடிகள் சுத்தமானால் கிரமமாய் பிராணனை அடக்கலாம். எல்லா விதங்களினாலும் பிராணவாயுவை அடக்குவதை சுத்தமான கும்பகமென்பார்கள்.

119. ஞானிகளிற் சிலர் சரீரமே ஆத்மாவென்னும் பாவத்தை விடுவது ரேசகமென்றும், தன்னைத்தான் தேடுகிறது பூரகமென்றும் தன்னுடைய சஹஜமான நிலை கும்பகமென்றும் சொல்லுகிறார்கள்.

XII. மந்திர பிரணவ ஜபம்

120. அசைவற்ற மனத்தால் இடைவிடாமல் ஜபித்த மந்திரங்களினாலாவது பிரணவ ஜபத்தினாலாவது சிரத்தையுள்ளவர்களுக்கு சித்தி (பலன்) உண்டாகும். இவ்வகை மந்திரங்களுடைய அல்லது சுத்தமான பிரணவத்தினுடைய ஜபத்தினால் விஷயங்களிலிருந்து விலகின வியாபாரம் தன்னுடைய ஆத்ம ரூபத்துடன் சேருகின்றது.

121. பிரணவஜபம், நாமஜபம், மந்திரஜபம் இவைகளினால் மனத்திற்கு நிலையுண்டாகும். அப்பொழுது மனதோடு மந்திரப் பிராணன்கள் ஐக்கியமாகும். அப்படி பிராணனுடன் மந்திராக்ஷரங்கள் கூடுவதே தியானம். திடமான தியானம் ஸஹஜ ஸ்திதியை உண்டாக்கும்.

122. கடவுள் ஸ்தோத்திரம், உச்சஜபம் (அதாவது உரக்க ஜபித்தல்), மந்த ஜபம், மானசிக ஜபமென ஜபம் பலவகைப்படும். இவைகள் முறையே ஒன்றினொன்று மேலாகும். மானசிகஜபம் தியானத்திலும் வேறன்று. ஆதலின் அது உத்தமமாகும். அதிலும் நெய் வீழ்ச்சியைப்போலும் ஆற்றின் பிரவாகம் போலும் செல்லும் மானசிக ஜபரூபதியானம் விசேஷமாம்.

123. பிரணவம் என்பது அகார, உகார, மகார, அர்த்தமாத்திரை யென்னும் மூன்றரை மாத்திரைகள் கூடிய ஒங்காரமாம். இவற்றில் அகார மென்பது ஜாக்ர விச்வஜீவ ஸ்தூல தேகங்களென்றும், உகார மென்பது சொப்பன தைஜஸஜீவ சூக்ஷ்மதேகங்களென்றும், மகார மென்பது சுழுப்தி பிராஜ்ஞஜீவ காரணதேகங்களென்றும்,

அர்த்தமாத்திரை யென்பது தூரியம் அல்லது ஆத்ம
சொருபம் அல்லது அஹம்சொருப மென்றும், இதற்கப்
பாற்பட்ட நிலை தூரியாதீதமாகிய ஆனந்தமாத்திர
சொருபமென்றும் சொல்லப்படும்.

124. இந்நான்காவதான (அர்த்தமாத்திரை) அஹம்
சொருபமே மற்ற அகார உகார மகாரங்களென்னும்
மூன்று மாத்திரைகளடங்கியுள்ள அமாத்தை சொருப
மென்றும் மௌனாக்ஷர மென்றும், அஜபை யென்றும்,
ஜபியாமல் ஜபித்த லென்றும், பஞ்சாக்ஷராதி சர்வ மந்தி
ரங்களின் சாரமான அக்வைத மந்திர மென்றும் கூறப்
படும்.

இவ் வெதார்த்த அர்த்தம் சித்தித்தற் பொருட்டே
பிரணவத் தியானம் செய்யப்படுவதாம். இம் மனோ மாத்
திர பிரணவத்தியானத்தின் பரிபாக அவஸ்தையே சமாதி
யெனப்பட்டு நிரதிசயானந்த மோக்ஷகதியைக் கொடுக்கும்.

XIII. தியானம்

125. தியானமார்க்கங்கள் பேதமாகத் தோன்றினாலும் முடிவில் ஒன்றாகவே முடியும். அதைப்பற்றி சங்கிக் கத் தேவையில்லை. மனப்பரிபாகத்துக்குத் தக்க மார்க்கத்தை அனுஷ்டிக்கலாம்.

126. அதிகாரிகளின் பரிபாகநிலைக்குத் தக்கபடி வேதங்களில் அநேக மார்க்கங்கள் கூறப்பட்டிருந்தாலும் மனோநாசமே மோக்ஷமாகலான் சர்வமுயற்சிகளின் தாற்பரியமும் மனதை அடக்குவதிலேயேயாம்.

127. பிராணபந்தனம் அல்லது யோகம், மனோபந்தனம் அல்லது ஞானம் ஆகிய இவ்விரண்டும் மனவடக்கத் திற்குரிய முக்கிய சாதனங்கள். அவரவர் கர்மாநுசாரம் இரண்டிலொன்று சுகமாய்த் தோன்றும். என்றாலும் முரட்டு மாட்டுக்குப் புல்லைக்காட்டித் தடவிக்கொடுத்து வசப்படுத்திக் கட்டுவதுபோல் ஞானமும், அடித்துக் கட்டுவதுபோல் யோகமுமென்றே அறிஞர் கூறுவர்.

128. மனவொடுக்கம் லயம் நாசமென இருவகைப்படும். லயமுற்ற மனம் மறுபடியும் கிளம்பும்; நாசமுற்றது மீண்டும் கிளம்பாது. அதனால் பிராணாயாமத்தினாலாவது அல்லது கேவல சும்பகத்தினாலாவது லயப்பட்ட மனதை அதோடு விட்டுவிடாமல் பிரத்தியாகாரம், தாடணை, தியான முதலியவற்றில் கிரமமாகப் பழக்கிவரின், முடிவில் விசாரபலரூப சொரூப சாக்ஷாத்காரம் பெறுதல் திண்ணம்.

129. முக்கிய அதிகாரிகள் வேதாந்தவிசாரத்தால் வஸ்துநிர்ணயந் தெரிந்து, தன்னையும் சகலத்தையும்வஸ்து

மயமாகப் பார்த்தலாலும் ; மத்திம அதிகாரிகள் கேவல
கும்பகத்தோடு மனதை ஹ்ருதயத்தில் நிறுத்தி நெடுநாள்
வஸ்துவை தியானிப்பதாலும் ; மந்த அதிகாரிகள் பிராண
யாமாதியவற்றால் கிரமமாக அந்நிலையை அடைவதாலும் ;
மனதை ஆத்மாவில் ஸ்திரப்படுத்திக் கதிபெறுவார்கள்.

130. ஒரு வஸ்துவின்மேல் தியானிப்பதினால் சித்
தம் ஏகாக்கிரத்தை யடையும். (அதாவது ஒன்றின்மேல்
நின்றதாகும்.) சித்தம் ஏகாக்கிர மடைந்ததானால் ஆத்ம
ரூபத்தில் நிலைபெறும். இக்காரணத்தினால் ஆத்மரூபத்
தைக் காணவேண்டுமென்று இச்சிக்காமல் தியானிக்கிறவ
னும் ஆத்மாவில் நிலைபெறுகின்றான். ஆத்மாவைக் குறித்து
விசாரிக்கிறவன் ஆத்மரூபத்தை யறிந்து ஆத்மாவில் நிலைக்
கின்றான்.

131. தேவதையையாவது, மந்திரத்தையாவது,
தியானிக்கத்தகுந்த உத்தமமான மற்றொரு லட்சியத்தை
யாவது தியானிக்கிறவனுடைய தியேயவஸ்து (தியானிக்
கப்படும் வஸ்து) கடைசியில் ஆத்மாவென்கிற பெரிய
வெளிச்சத்தில் ஐக்கியமாகின்றது.

132. ஒருவன் தியானித்துக்கொண்டிருந்தவனாய்
சாந்தியடைகிறான். மற்றொருவன் அறிந்து அமைதி
யடைகின்றான். இவ்விதமாக ஆத்மாவைப்பற்றி விசாரிக்
கிறவனுக்கும், தியானஞ்செய்கிறவனுக்கும் கதி (முடிவு)
ஒன்றே தானாகும்.

133. சதாகாலமும் மனதை ஆத்மாவில் வைத்தி
ருப்பதற்குத்தான் 'ஆத்ம விசார' மென்றுபெயர் ; தியா
னமோ தன்னை ஸ்சித்தானந்த ப்ரஹ்மமாக பாவிப்பது.

134. தியானஸ்தானங்களாகக் கொள்ளப்படும் * ஆறுதார முதலியவனைத்தும் கற்பனைகளேயாம். இவை யாவும் ஆரம்பயோகிகளுக்கே உரியன.

135. மூர்த்தித்தியானத்தாலும், மந்திர ஜபத்தாலும் மனம் ஏகாக்கிரத்தை யடைகிறது. சதா சலித்துக் கொண்டிருக்கும் யானையின் துதிக்கையில் ஒரு சங்கிலியைக்கொடுத்தால் அவ்யாணை எப்படி வேறென்றையும் பற்றாம லதையே பற்றிக்கொண்டு செல்லுமோ, அப்படியே சதா சலித்துக்கொண்டிருக்கும் மனமும், அதனை ஏதோ ஒரு நாமம் அல்லது ரூபத்திற் பழக்கினால் அதையே பற்றிக்கொண்டிருக்கும். மனம் அளவிறந்த நினைவுகளாய் விரிகின்றபடியால் ஒவ்வொரு நினைவும் அதிபலவீனமாகப் போகின்றது. நினைவுக ளடங்க வடங்க ஏகாக்கிரத்தன்மையடைந்து அதனால் பலத்தை யடைந்த மனதிற்கு ஆத்மவிசாரம் சுலபமாய் சித்திக்கும்.

136. வெளியிலுள்ள நாமரூபங்களில் ஓடியுமுன்று திரியும் மனதை ஒருவழிப்படுத்தற்கு மனோமத்திர பிரணவத் தியானம், புருவமத்தியநாட்டம், நாசிகாக்ரத்ருஷ்டி, நாதானுசந்தானம் ஆகியவை சகாயமாம். இவைகளை சிறிது காலம் அபியாசிக்க மனம் ஒருமுகப்படும். இப்படி யொருமைப்பட்ட மனம் ஓரிடமேயிருக்க யோக்கியமானதாகும். இதனையே பிரத்தியாகாரமென்று சொல்லுவார்கள். இதன் பின் தாரணை செய்யவேண்டும்.

* ஆறுதாரங்களாவன :—மூலாதாரம், சுவாதிஷ்டானம், மணிபூரகம், அநாகதம், விசுத்தி, ஆஜ்ஞை என்பனவாம்.

137. தாரணையாவது மனதை தியானயோக்யமான தோர் ஸ்தானத்தி லிருத்துவதாம். ஹ்ருதயமும் ப்ரஹ்மரந்திரமுமே சிரேஷ்டமான தியானயோக்ய ஸ்தானங்களாம். இவ்விரண்டிடங்களிலுமுள்ள அஷ்டதள பத்மங்களின் மத்தியில் ஆத்மதேவதாருப ப்ரஹ்மசொருபமே தீபஜ்வாலையோலப் பிரகாசித்துக் கொண்டிருப்பதாகப் பாவித்து மனதை அதில் ஸ்திரமாய் நிறுத்துவதாம்.

138. தியானமாவது சொருபத்தினும் தான்வேறில்லை யென்று * ஸோஹம்பாவணியால் தியானிப்பதாம். இதிலும் நானூரென்னும் விசாரத்தால் விசாரிக்கில் ஹ்ருதய கமலத்தில் ஆத்மா 'நான் நான்' எனத் தான்றானே ஜ்வலித்துக்கொண்டிருப்பது விளங்கும். இவ்வனுசந்தான ரூப தியானமே சிரேஷ்டமாம்.

139. மூர்த்தித்தியான முதலியவற்றில் தியானிக் கப்படும் வஸ்துவை வேறாகக் கருதிப் புரியும் பாவணியிலும் † “ஈசனே நான்” என்னும் இந்த பேதமற்ற பாவணியே உத்தமமானது. இத்தன்மை வாய்ந்த அபேத பாவனாபலத்தினால் பாவணையற்ற ஸத்பாவத்தில் நிலைத் தலே பரபக்தி (உத்தம பக்தி)யாகும்.

140. தியானத்தில் அவசியம் கவனிக்கப்படவேண்டிய அம்சங்கள் சிலவுள். அதாவது, ஆத்மநிஷ்டன் தன் ஏகாக்கிரத்தன்மையினை விட்டு நழுவுவானாயின், அப்

* ஸ: + அஹம் = ஸோஹம். ஸ:—பரமாத்மா,

அஹம்—நானென விளங்கும் ஆத்மா.

† இது அத்வைத தியானம். ரூபத்யானத்தை அப்பியாசிப்போர் இதை கவனிப்பது முக்யம்.

போது அங்குத் தோற்றமாகும் பற்பல் காட்சிகளாகிய மனோ கற்பிதங்களை யெதிரிட்டறிவதனாலோ, நாதமுதலியவற்றின் நாட்டத்தினாலோ, அன்றி புறத்தில்தோன்றும் நாமரூபத்தோடுள்ள ஈசுவரமூர்த்தியாதிகளின் தரிசனங்களாலோ ஏமாறக்கூடாது. திருசியங்களை அறியுமறிவே சத்தியமன்றெனின் அறிப்படுபொருள் எங்ஙனம் சத்தியமாகும்?

141. மனதிற்குத் தன்னிலையில் பிடிப்பேற்படுகிற வரையில் சாதனைக்கேதேனும் ஒருபாவனை அத்தியாவசியமாகும். இன்றேல் விருத்திகளேனும் உறக்கமேனும் அடிக்கடி வந்து தாக்கும்.

142. சாதகன் அனுஷ்டித்தற்கான நெறிகள் மிக ஆகார நித்திரை வார்த்தையாதிகளே.

143. எவ்வகை சாதனங்களாலேனும் ஒரு விருத்திக்குக்கூட இடந்தராதிருத்தலே சாதனைக்குச் சிறப்பாம்.

144. அகங்கார மமகாரங்கள்முற்றும் நசிக்கிறவரை அதாவது மனம் முயற்சியின்றியே விருத்தியற்ற நிலையினை ஸஹஜமாக அடையும்வரை நிரந்தர சாதனை (சியானம்) வேண்டும்.

145. பிராரப்தவசமாகவே யாவும் நிகழுமென்பது உண்மையெனினும், இவைகளெல்லாம் வெளிமுடித்திற்கே யொழிய வுண்முகத்திற்கன்று. ஆகவே உள்ளுபடியே தன்னைத் தேடுவோன் எவ்விதத் தடைகளுக்கு மஞ்ஞான். தடையென்ற நினைவே பெருந்தடையாம்.

146. மனம் ஸாந்தியத்தினால் உலக விஷயங்களைத் தெரிந்துகொண்டிருந்தாலும் பேதத்தை கிரகிக்காமல்

அதாவது வேறு என்பதை யறியாமலிருந்தால் யோகத் திற்கு இடையூறுண்டாகாது.

147. கோரிக்கைக்காக ஸமீதி யோகத்தை அப்பி யசிக்கிறவனுக்கு நிச்சயமாக அக்கோரிக்கை பலிக்கும். அப்படி ஒரு கோரிக்கையை அடையவேண்டு மென்று யோகத்தை அப்பியசித்து, விருத்திரோத மகிமையினால் அதாவது வியாபாரத்தைத் தடுக்கிற வல்லமையினால் மத் திய காலத்தில் பூர்ணஞானியானால், அம்முதல்கோரிக்கை அவனுக்குப் பலிக்கும். ஆனால் அதனால் அவன் சந்தோ ஷிக்கான்.

148. யோகம், ஞானம் ஆகிய இவ்விரண்டு மார்க்க கங்களில் தனக்குப் பிரியமாகத் தோன்றுவதையாவது அல்லது இரண்டையுமேயாவது சமயோசிதமா யனுஷ்டி-
டிக்கலாம். எவ்விதத்திலேனும் ஆத்ம சொரூபமாகிற தன்னிடத்தில் மனதை நிறுத்தி எப்போதும் தன்னை மறவாதிருக்க வேண்டு மென்பதே முக்கிய தாற்பரியம். மனமொன் றடங்கினால் எல்லாம் கைவந்ததாகும்.

XIV. பக்தி:

149. இடைவிடாத தைல்தாரை (எண்ணெயின் வீழ்ச்சி)யைப்போன்ற அன்பே பக்தியென்று சொல்லப் படுகின்றது. பரமேசுவரனிடத்தில் தைலதாரையைப் போலப் பிரவகிக்கிற அந்த அன்பு இச்சிக்காதவனுடைய புத்தியையும் ஆத்மரூபத்தை உண்மையாக அடையச்செய்கிறது.

150. பண்டிதன் ஈச்வரனைத் தன்னுடைய ஆத்மாவைப்பார்க்கிலும் வேறுகாதவனாக அன்பினால் தெரிந்து கொள்ளுகிறான். மற்றொருவன் (பக்தன்) பேதமடைந்தவனாகத் தெரிந்துகொள்கிறவனாயினும் ஈச்வரபக்தியினால் ஆத்மாவில் கலந்திருக்கிறவனாகிறான். தான் வேறுக நினைத்தாலும் ஈச்வரன் ஆத்மரூபியே யல்லவா!

151. பக்தன் ஆத்மாவை கிஞ்சிஜ்ஞனாகவும் பரிச்சின்னனாகவும் எப்பொழுது நினைக்கிறானோ அப்பொழுது கிலேசங்களின் நிவிருத்திக்காக (துக்கம் நீங்குவதற்காக) லக்ஷ்யரூபமாகப் பிரபஞ்சத்தையெல்லாம் வியாபித்த உத்தமவஸ்துவை தேவதர்பக்தியுடன் சேவித்தவனாய் அந்தியத்தில் அந்த வஸ்துவையே அடைகின்றான்.

152. தேவதைக்கு நாமரூபங்களைக் கற்பிக்கிறதினால் அந்த நாமரூபங்களினாலேயே உலகசம்பந்தமான நாமரூபங்களை ஜயிக்கலாம்.

153. எந்த பக்தி தாரை (தொடர்பு) இல்லாததோ அது விச்சின்ன (பின்னப்பட்ட) பக்தியென்று சொல்லப் படுகின்றது. விச்சின்னபக்தி பூரணபக்திக்குக் காரணமாகும்.

154. கோரிக்கைக்காக பக்திசெய்கிறவன் கோரிச் சையை யடைந்தும் திருப்தி யடையாதவனாகி கடைசியில் நித்யசுகத்தை யடைவதற்கு மறுபடியும் ஈசுவரனை சேவிக் கிறான்.

155. பக்தி கோரிக்கைகளுடன் கூடினதாயினும் கோரிக்கைகள் சித்தித்தபிறகு திரும்பாது. ஏனெனில், பரமபுருஷனிடத்தில் விருத்தியடைந்த ச்ரத்தை அப் பொழுது மறுபடியும் விருத்தியடையும். அந்த பக்தி விருத்தியடைந்து காலத்தில் பரிபூர்ணமாகும். பூரண மான உத்தமபக்தியினால் ஞானத்தினுற்போல சம்சாரத் தைப் புருஷன் தாண்டுவான்.

156. *திரிகரணசுத்தியுடன் ஆண்டானடிமையாகச் செய்யும் நிஷ்காமபக்தியின் முடிவில் “ தன்னுடைய செயல் களெல்லாம் தலைவனுடையவையாகவே முடிகின்றன ” என்ற உண்மையினை புள்ளவாறுணர்ந்து சுதந்தர (மம கார) மற்றுவிளங்குதலே பக்தி அல்லது சித்தாந்தமார்க்க கத்தின் முடிவாம், சித்தாந்திகள் கூறும் ‘ பரபக்தி ’, இறை பணிநிற்றல் என்ற வாக்கியங்கட்குப் பொருளினதுவேயாம்.

157. ஞானம், பக்தி ஆகிய இவ்விருமார்க்கங்களி லுமே மனோவாக்குகட் ககோசரமாய மௌனநிலை சித்திப் பதால் இவ்விருமார்க்கங்களின் முடிவொன்றே யென்பதிற் சம்சய (சந்தேக) மில்லை.

XV. சிரவண மனன நிதித்தியாசனம்

158. அர்த்தம் வெளியாகும்படியாக வேதாந்த வாக்கியங்களை ஆசாரியனாற் கேட்கிறதை சிரவணமென்று சிலர் செப்புவார்கள். மற்றும் சிலர் ஆத்மரூபத்தைத் தெரியப் படுத்துகிறவைகளும் தம்முடைய பாஷைகளிற் சேர்ந்தவைகளுமான வார்த்தைகளைக்கூட ஆத்மாவையறிந்த ஆசாரியனாற் கேட்கிறதை சிரவணமென்கிறார்கள்.

159. குருவினால் வேதாந்த வாக்கியங்களை அல்லது அவருடைய சொந்த வாக்கியங்களைக் கேட்டாவது, பூர்வ ஜன்ம புண்ணியத்தினால் இவ்விரண்டு மல்லாத வேறுவிதமாகத் தெரிந்துகொண்டாவது 'நான்' என்கிற விருத்திக்கு மூலமாயுள்ளவன் 'நீ'. சரீரம் முதலியவற்றைப் பார்க்கிலும் விலக்ஷணமா(வேறு)னவன் என்று சித்தத்தி லிருந்து உண்டான இச்சிரவணமே சிரவணமாகும்.

160. சிலர் மனனத்தை சாஸ்திரார்த்தத்தை விசாரிக்கிறதென்று சொல்லுகிறார்கள். உண்மையாக ஆத்ம ரூபத்தை விசாரிக்கிறதே மனனம்.

161. விபரீதமில்லாததும் சந்தேகத்திலிருந்து விலகினதுமாகிய ப்ரஹ்மமே ஆத்மஸ்வரூப மென்னும்விஞ்ஞானத்தை சிலர் நிதித்தியாசன மென்கிறார்கள்.

162. விபரீத பாவத்திலிருந்து விலகினதும் சந்தேக மில்லாததுமாயினும், முற்றிலும் சாஸ்திரத்தினாலுண்டான ஜீவேச்வர ஐக்கியஞானம் அனுபவத்திற்கு வராது. இவ் விரண்டும் (சந்தேகமும் விபரீதபாவனையும்) அனுபவத்தி

னாலேயே நீக்கப்படுகின்றன. நூறு சாஸ்திரங்களினாலானாலும் நீங்காது.

163. சிரத்தை யுள்ளவனுக்கு சாஸ்திரத்தைப்பற்றி வேறான சந்தேகமும் விபரீதபாவனையும் உண்டாகா. ஆயினும், அந்த சிரத்தை கொஞ்சம் குறைந்தால் சந்தேகமும் விபரீதபாவனையும் மறுபடியும் விருத்தியாகும்.

164. ஆத்மரூபானுபவத்தினாலேயே அவைக (சந்தேக விபரீதங்க)ளுடைய வேருக்கு அழிவு உண்டாகும். அதனால் ஆத்மரூபத்தில் நிற்கிறது நிதித்தியாசனமென்று சொல்லப்படுகிறது.

165. ஆத்மரூபத்தில் நிலைபெறாமல் வெளியில் சஞ்சரிக்கிறவனுக்கு நூறு சாஸ்திரங்களைப் பார்த்தாலும் பிரத்தியக்ஷஞான முண்டாகாது. ஸஹஜமாகிய ஆத்மாவில் நிலையுண்டானால் அதுதான் முத்தி. அதுவே நிலை. அதுவே ஸாக்ஷாத்காரமென்று சொல்லப்படுகின்றது.

XVI. சமாதி

166. தியானத்தின் பரிபாகத்தால் மனது தியான ரூபத்திலேயே லயித்த, அல்லது 'அஹம் அஹம்' ('நான் நான்') என்று தான்றானாய் ஸ்புரித்துக்கொண்டிருக்கும் அந்த அஹம்ஸ்புரிப்பும் அடங்கிய (சூக்ஷ்மமான) சாக்ஷாத்காரரிலேயே சமாதி யெனப்படும்.

167. சொப்பிரயத்தன மனோகற்பிதந் தியான மென்றும், அஃதடங்கியது சமாதியென்றுஞ் சொல்லப்படும்.

168. ஆத்மாவுக்கு விஷயங்களிலிருந்து விலகின ஞான ஜ்வாலை ரூபமாகிய சுபாவரிலே ஸஹஜ ஸ்திதி யெனப்படும். விஷயங்களை யறியும்பொழுதுகூட ஸ்திரமான் ஏகாக்ரபுத்தி ஸஹஜ ஸ்திதியென்று சொல்லப்படுகின்றது. விஷயங்களை யறியாமலிருந்தால், அது கேவல நிர்விகற்ப சமாதியாகும்.

169. சர்வவியவகாரங்களு மற்றதும் சுழுப்தியைப் போன்றதுமான அவ்விஞ்ஞான நிலையிலுள்ள சுகா (சாந்தா)னுபவமே ஆனந்தத்தின் இயல்பு. இதனையே கேவல நிர்விகற்பசமாதி யென்று கூறுவர்.

170. வியவகாரங்களற்ற சுழுப்தியைப் போன்றுள்ள அந்நிலையினின்றும் நனவிற சுழுப்திஸ்திதியைப் பெற்று முன்னுள்ள ஆனந்தானுபவத்தோடும் விளங்கும் நிலையே ஆனந்தாதீத வியல்பு. இதனையே ஸஹஜநிர்விகற்பசமாதி யென்று கூறுவர். இந்நிலையில் தேகேந்திரியகரணாதி

களின் சலனங்களிருந்தும் * நித்ராமக்நபாலநியாயம் போல அதில் தனக்கற்பமும் திருஷ்டி வின்மையால் இத் தகைய யோகி, சர்வவியவகாரங்களையுஞ் செய்தும் செய் யாதவனாகின்றான்.

171. கேவல நிர்விகற்பசமாதியில் மனம் சொரு பப் பிரகாசத்தில் லயித்திருக்கிறது. சமாதி வியுத்தான வியவகாரபேதமும்; தேக திருஷ்டி பிராண மனச்சலன, விஷய தர்சன, வியவகாரத்தடையும் உண்டு. ஸஹஜ நிர் விகற்ப சமாதியில் மனம் சொருபாகாரமாக நசித்திருத்த லான் இப்பேதத் தடைகளில்லை.

172. சிலருடைய தீர்ப்பின் பிரகாரம் சகல தேகேந் திரிய வந்தக்கரண வநுபவங்களும் அடங்கிய விலையே முடிந்த நிலையாயின் கேவலசமுப்தியினும் அந்நிலைக்குள்ள விசேஷம் ஒன்றுமில்லையே. அன்றியும் அது ஒருபோதி ருந்து மற்றொருபோது மாறுதலால் அதனை சுபாவநிலை யென லெங்ஙனம் பொருந்தும்? அது சிலருக்கு மேற்கூறிய வாறு பிராரப்தவசத்தாற் சிலகாலம் வரையுமோ தேகாந் தம் வரையுமோ வாய்க்கிறதே யல்லாமல் அதுதான் முடிந்தநிலையெனக் கொள்வதற்கில்லை. அங்ஙனங் கொள்வ தாயின், இதுகாறும் ஏற்பட்டுள்ள எண்ணிறந்த ஞான சாஸ்திரங்கட்கும் வேதங்கட்கும் ஆசிரியர்களாகவுள்ள பெரியோர்களும் ஈசுவரனும் அஞ்ஞானிக ளென்றன்றோ

* உறங்கும் பாலர்கள் செய்யும் அருந்தலாதிய வியவகாரங் கள் பிறர் திருஷ்டியிலுள்ளனவே யன்றி அப்பாலர்களது திருஷ்டியி வின்மையால் அப்பாலர்கள் அவ்வியவகாரங்களைச் செய்துஞ் செய்திலராம்.

பொருள்படும்? சர்வ தேகேந்திரிய வந்தக்கரணங்களும் அற்றவிடத்துத்தான் உள்ளதென்ற சொருபநிலை, அவைகளுள்ளவிடத்தில் இல்லாமலிருக்கிறதா? ஸஹஜ நிர்விகற்ப நிலையையே முடிவாகப் பெரியோர் கூறுகின்றனர். ஆகவே ஞானிகளுடைய பிரவிருத்திக்கும் நிவிருத்திக்கும் பிராரப்தமே காரணமென்க.

173. கேவல சுழுப்தி நிலைக்கும் *ஜாக்கிர சுழுப்தி (ஸஹஜநிர்விகற்பசமாதி) நிலைக்கும் அனுபவத்திலுள்ள பேதம் யாதெனில், கேவல சுழுப்தி நிலையில் நினைவுகளே யன்றி நனவு (ஞெப்தியு) மில்லை; ஜாக்ர சுழுப்தியில் நனவு மாத்திரமுண்டு. அதனால் தான் ஜாக்கிர சுழுப்தி நனவிற சுழுப்தி (நனவுள்ள சுழுப்தி) யென்று சொல்லப்படுகிறது.

* ஜாக்கிர (நனவிற) சுழுப்தி நிலையைத் தூங்காமல் தூங்கு தலென்றும் சொல்வதுண்டு = Superconscious state.

XVII. முத்திபேதங்கள்

174. புந்தத்திலிருக்கும் தான் யாரென்று விசாரித்து தன் யதார்த்த சொரூபத்தைத் தெரிந்துகொள்வதே முத்தி.

175. நெடுங்காலத்தியானத்தால் சூக்ஷ்மமும் நிச்சலமுமான மனதிற்கே ஆத்மானுபவம் கூடும். இவ்வித சூக்ஷ்ம மனதோடு, சாஸ்திர சம்பந்தமானவைகளும் உலக சம்பந்தமானவைகளுமான வாசனைகளால் அசைக்கப்படாத மிகவும் திடமான ஆத்மரூபத்தில் நிலையே ஜீவன் முத்தி என்று சொல்லப்படுகிறது. இந்த ஜீவன்முத்தி ஸ்திதியே நிர்க்குண ப்ரஹ்மமென்றும் துரியமென்றும் சொல்லப்படும்.

176. தேகம் நானல்ல, ஆத்ம சொரூபமாக விளங்கும் ப்ரஹ்மமே நான் என்னும் திடநிச்சயமுள்ளவனே (உணர்ச்சி யுள்ளவனே) ஜீவன்முத்த னானாலும், மனோலய மில்லாத வரையில் பிராரப்தவசத்தால் தோன்றும் த்ருஷ்டவிஷயங்களில் ஏகதேசம் ஶுக்கம் தோன்றவும் கூடும்.

177. தியானத்தால் சூக்ஷ்மமாக்கப்பட்ட இந்த மனதும் லயித்து சொரூபாநுபவமுமின்றி ஆனந்தக்கடலில் மூழ்கி ஒன்றுந்தோன்றாமல் அம்மயமாயிருப்பவனே விதேகமுத்த எனப்படுகிறான். இவ்விதேகமுத்தி ஸ்திதியே நிர்க்குண தீத்ப்ரஹ்மமென்றும் துரியாதீதமென்றும் சொல்லப்படுகிறது. இதுவே முடிவு.

178. எவனை, ப்ரஹ்மலோகத்தைச் சேர்ந்து முத்தியடைந்தவனாக சாஸ்திரங்கள் முறையிடுகின்றனவோ அவ்

னுக்கும் ஜீவன்முத்தனுக்கும் ஆத்மானுபவத்தில் பேதமில்லை.

179. ஆத்மஸ்திதனான எம்மகாத்மா சரீரமிருக்கும் போதே முத்தியடைகின்றானே அவனுக்கு மாத்திரம் இவ்வுலகத்திலேயே பிராணன்கள் ஆத்மாவில் லயமாகின்றன, அம்மகாத்மாவின் முத்தியனுபவமும் இவ்விருவருடைய (ஜீவன்முத்தன், ப்ரஹ்மலோகத்தைச் சேர்ந்து முத்தியடைந்தவன்) அனுபவத்தைப்போலிருக்கும். ஏனெனில் ஆத்மரூபத்தில் நிலை சமமானதினாலும் பந்தத்திலிருந்து விலகுவது சமமானதினாலும் முத்தி ஒருவிதமாகவேயிருக்கும். இதில் வித்தியாசம் பேதபுத்தியுள்ளவனுக்கு மாத்திரம் தோன்றும்.

180. காலம் செல்லச் செல்ல, தவத்தின் பரிபாகத்தினால் ரூபமிருந்தும் ஜீவன்முத்தனுக்கு ஸ்பரிசும் அல்லது தொடுதல் இல்லாமை சித்திக்கும். மேலும் ஆத்மானுபவரூப தவப்பரிபாகத்தினால் ரூபத்தின் இல்லாமையும் சித்திக்கின்றது. அப்படிப்பட்ட சித்தன் கேவல ஞானரூபனாயிருப்பான்.

181. தேவானுக்கிரகத்தினால், தேகத்தை ஆசிரயித்த இரண்டு வித்திகளும் (ஸ்பரிசமும் ரூபமும் இல்லாமை) அற்பகாலத்திலேயே உண்டாகும். ஆனால் இந்த பேதத்தை யனுசரித்து ஆத்மானுபவ சம்பத்தில் ஏற்றமும் குறையும் உண்டாகாது. சரீரமுள்ளவனாயினும் இல்லாதவனாயினும் ஆத்மாவில் நிலைபெற்றவன் முத்தனாகின்றான்.

182. துக்கசுக தாரதம்மியத்தால் ப்ரஹ்ம வித்து, வரன், வரியான், வரிஷ்டன் என நான்குவகையாகக்

கூறும் ஜீவன்முத்த விதேகமுத்த பேதங்கள் பார்க்கும் பரதிருஷ்டியைப் பற்றியனவன்றி ஞானமுத்திபேதம் உண்மையிலில்லை.

183. ஸுஷூம்னா நாடியிலிருந்து அர்ச்சிராதி மார்க்கமாய் ஊர்த்வகதிபடைந்த புருஷன் அவ்விடத்திலுண்டான ஞானத்தினால் முத்தியடைந்தவனாகின்றான்.

184. மிகவும் பரிபாகமடைந்த சித்தமுள்ள உபாஸகனாகிய யோகிக்கு ஈசுவரானுக்கிரகத்தினால் ஸுஷூம்னா நாடி மூலமாய் உத்தமமான கதி உண்டாகிறது. இவனுக்கு எல்லா உலகங்களிலும் தன்னிஷ்டப்பிரகாரம் திரியவும், தன்னிச்சைப்படி சரீரங்களைக் கொள்ளவும், உலகத்தை அனுக்கிரகிக்கவும் வல்லமையுண்டாகும்.

185. வித்வான்களிற் சிலர் முத்தர் வசிக்கும் உலகத்தைக் கைலாசமென்றும், சிலர் வைகுண்டமென்றும், சிலர் சூரியமண்டலமென்றும் சொல்லுகிறார்கள். ஆனால், பூமி முதலிய உலகங்களைப்போல் அந்த முத்தலோகங்கள் ஸகலமும் ஆத்மாவின் ஆச்சரியமானதும் விசித்திரமானதுமான வைபவமுள்ள சக்தியினால் ஆத்ம ரூபத்திலேயே கற்பனை செய்யப்படுகின்றன.

XVIII. ஆசிரமங்கள்.

186. ஆசிரமங்களுடைய கிரமம் படிக்கைப்போலப் பரஸ்வருபத்தை அதாவது ஆத்மருபத்தை யடைவதற்கு ஆதாரமாகின்றது. மிகவும் பரிபக்குவமான சித்தமுடையோர் ஆசிரமக்கிரமத்தை அனுசரிக்கிறது அனுவசியம்.

187. உலகத்தில் செய்யத்தக்க காரியங்களுக்கு ஆசிரமங்களின் கிரமம் ஆதாரமாகும். ப்ரஹ்மசர்ய, கிருஹஸ்த, வானப்பிரஸ்தமென்கிற இம்மூன்று ஆசிரமங்களின் தருமங்கள் ஆத்மஞானத்திற்கு அனுகூலமானவைகளே யன்றிப் பிரதிகூலமானவையல்ல.

188. ப்ரஹ்மசர்ய ஆசிரமத்தில் எவனுக்கு விரதங்களினாலும், படிப்பினாலும் (வித்தையினாலும்), ஞானபிவிருத்தியினாலும் சக்தி அதிகமாகின்றதோ அவன் பின் ஆசிரமங்களில் மிகவும் பிரகாசிப்பான். (அதாவது பரிசுத்தமான ப்ரஹ்மசர்யத்தினால் ஒருவன் கிருஹஸ்தாசிரமத்தில் நிர்மலனாவான்.)

189. கிருஹஸ்தாசிரமம் முக்கியமாய் உலகத்தின் உபகாரத்திற்கு ஆதாரமாகின்றது.

190. தாமரை இலையில் தண்ணீர் ஒட்டாததுபோல் சம்சார சுகதுக்கங்களில் ஒட்டாமலிருக்கின்ற கிருஹஸ்த புருஷனிடத்தில் ஆத்மப் பிரகாசம் மிகவும் பிரகாசிக்கின்றது. இதில் சந்தேகமில்லை.

191. கிருஹஸ்தாசிரமத்தை நடத்துவதற்கு வேண்டியவளவு உலககாரியங்களில் மனதைப் பிரவிருத்திப்பித்து

மற்றைக் காலங்களில் யாதொரு நினைவிற்குஞ் சிறிதுமிடந்தராது நானொரென்னும் விசாரணையை இடைவிடாது எந்த கிருஹஸ்த புருஷன் செய்துவருகின்றானோ அவனுக்குக் காலக்கிரமத்திற் பற்றற்ற தன்மை சித்திக்கும்.

192. மூன்றாவதாகிய வானப்பிரஸ்தாசிரமம் தவத்திற்கு ஆதாரமென்று அறிஞர்கள் சொல்வார்கள். மனைவியுடன் கூடியாவது, கூடாமலாவது மூன்றும் ஆசிரமத்தைக்கொள்ளலாம்.

193. பரிசுத்தஞானம் சந்நியாச மாகுமே தவிர காவிலஸ்திரங்களைத் தரிப்பதும், முண்டனமும் சந்நியாசமாகாது. சில விடையூறுகளை நீக்கிக்கொள்ளும்பொருட்டு ஆசிரம ஸ்வீகார மேற்பட்டது.

194. தவத்தினுற் பாவங்களைப் போக்கடித்துக் கொண்டவனும் நன்றாகப் பழுத்த சித்தமுடையவனுமாகிய யோகிக்கு நான்காம் ஆசிரமம் (சந்நியாசம்) காலத்தில் தானாகவே யுண்டாகிறது.

195. சந்நியாச மென்பது நானென்னும் சங்கற்பத்யாகமே யன்றி வெளிவிஷயங்களை விடுவதல்ல. ஆதலின் இந்த சந்நியாசமுள்ளவனுக்கு ஏகாந்தத்திலிருந்தாலும் அபார சம்சாரத்திலிருந்தாலும் சமமாகவே தோன்றும்.

XIX. சுகம்

196. சுகமென்பது ஆத்மாவின் சொருபமே; சுகமும் ஆத்மசொருபமும் வேறல்ல. ஆத்மசுகம் ஒன்றே யுள்ளது; அதுவே ஸத்யம். பிரபஞ்சப்பொருள் ஒன்றிலாவது சுகமென்பது கிடையாது. அவைகளிலிருந்து சுகம் கிடைப்பதாக நாம் நமது அவிவேகத்தால் நினைக்கின்றோம்.

197. மனம் வெளியில் வரும்போது துக்கத்தையனுபவிக்கிறது. உண்மையில் நமது எண்ணங்கள் பூர்த்தியாகும்போதெல்லாம் அது தன்னுடைய யதாஸ்தானத்திற்குத் திரும்பி ஆத்மசுகத்தையே யனுபவிக்கிறது. அப்படியே, தூக்கம் சமாதி மூர்ச்சை காலங்களிலும், இச்சித்த பொருள் கிடைக்கிறபோதும், வெறுத்த பொருளுக்குக் கேடுண்டாகும்போதும் மனம் அந்தர்முகமாகி ஆத்மசுகத்தையே யனுபவிக்கிறது. இப்படி மனம் ஆத்மாவை விட்டு வெளியே போவதும், உள்ளே திரும்புவதுமாக ஓய்வின்றி யலைகிறது.

198. மரத்தடியில் நிழல் சுகமாயிருக்கிறது. வெளியில் சூரியவெப்பம் கொடுமையாயிருக்கிறது. வெளியிலையு மொருவன் நிழலிற் சென்று சூரிர்ச்சி யடைகிறான். சிறிது நேரத்திற்குப்பின் வெளிக்கிளம்பி வெப்பத்தின் கொடுமைக்காற்றாது, மறுபடியும் மரத்தடிக்கு வருகின்றான். இவ்வாறு நிழலினின்று வெயிலிற்போவதும், வெயிலினின்று நிழலிற் செல்வதுமாயிருக்கிறான். இப்படிச் செய்கிறவன் அவிவேகி. ஆனால் விவேகியோ நிழலைவிட்டு நீங்கான். அப்படியே ஞானியின் மனமும் ப்ரஹ்மத்தைவிட்டு

நீங்குவதில்லை. ஆனால் அஞ்ஞானியின் மனமோ பிரபஞ் சத்தி லுழன்று துக்கப்படுவதும், சிறிது நேரம் ப்ரஹ்மத் திற்குத் திரும்பி சுகமடைவதுமா யிருக்கிறது.

199. ஜகமென்பது நினைவே. ஜகம் மறையும்போது அதாவது நினைவற்றபோது மனம் ஆனந்தத்தை யனுபவிக்கிறது; ஜகம் தோன்றும்போது துக்கத்தை யனுபவிக்கின்றது.

XX. சக்தி.

200. விஷயி (அகங்காரி) விஷயம் (ரூபாதிகம்) விருத்தி (அவ்விரண்டின் சம்பந்தத்தினாலுண்டாகும் வியாபாரம்) என்கிற இப்பேதங்கள் எவ்விடத்தில் முப்புரி கொண்டிருக்குமோ அந்த ஸ்வரூபத்தை வேதாந்த வேதிகள் ஸர்வசக்தி புடையதாகச் சொல்லுகிறார்கள்.

201. வேதாந்தவேதிகள் எதை ஈச்வரனுடைய சக்தியாகத் துதிக்கிறார்களோ அச்சக்தியின் சலனத்தினால் (அசைவினால்) உலகங்கள் உண்டாகின்றன. ஆனால் அசைவுக்கு ஆதாரமானவஸ்து ஒருபொழுதும் அசையாமலிருக்கிறது.

202. அசையாதவஸ்து சம்பந்தமான சக்தியின் எந்த அசைவு உலகமுண்டாகிறதற்குக் காரணமென்கிறார்களோ அதையே விவரிக்க முடியாத மாயையென்று வித்வான்கள் கூறுகிறார்கள்.

203. சலனம் விஷயியாகிய அஹங்காரிக்கு உண்மை போலத்தோன்றும். ஆத்மாவுக்குச் சலனம் உண்மையாயில்லை. தனதாகிய உத்தமமான சக்தியினால் அசைகின்றவ்னயினும், பிரகிருதியை மீறின அவன் (ஆத்மா) அசையாமலிருக்கிறான். கேவலம் ரிஷி (ஞானி)களால் அறியத்தக்க உத்தமமான ரகசியமிகு.

204. ஈச்வரனுக்கும் (ஆத்மாவுக்கும்) சக்திக்கும் பேதம் திருஷ்டி (பார்வை)யினால் உண்டாயிற்று. பார்வையை உட்புறம் திருப்புவோமாகில் இவ்விரண்டும் ஒன்றேயென்று காண்போம்.

205. சலனமே வியாபாரம். வியாபாரமே சக்தி யென்று சொல்லப்படுகின்றது. சக்தியினால் பரமபுருஷன் காணப்படும் இப்பிரபஞ்சத்தை உண்டாக்கினார்.

206. வியாபாரம் பிரவிருத்தியென்றும் நிவிருத்தி யென்றும் இரண்டு விதங்களாயிருக்கிறது. “யத்ர ஸர்வ மாத்மவாபூத்” (எங்கேயெல்லாம் ஆத்மாவே ஆனதோ) என்னும் சுருதி (வேதம்) நிவிருத்திபரமாயிருக்கிறது. ‘ஸர்வம்’ (எல்லாம்) என்கிறதினால் துவைத சங்கேத ஸமய (கால) வரித்தமான நானாத்வம் (பலவகை) தோன்றுகிறது. இங்கு ‘அபூத்’ (ஆனது) என்னும் பதத்தினால் இந்தப் பிரபஞ்சத்தின் வியாபாரமொன்று தோன்றுகிறது. ‘ஆத்மாவ’ (ஆத்மாவே) என்று நினைக்கிறதினால் அவ்வாத்மாவிற்குப் பிறந்த விசேஷங்க ளெல்லாவற்றிற்கும் அவ்வாத்மாவிலேயே லயம் (முடிவு) சொல்லப்பட்டது.

207. சக்தியின்றி ஸ்வரூபம் பிரகாசிக்காது. வியாபாரம் ஆசிரயம் என்று சக்தி இரண்டு பெயர்களுடைய தாகச் சொல்லப்படுகிறது. பிரபஞ்சத்தின் சிருஷ்டி முதலிய காரியத்தை வியாபாரமென்று சொல்லுகிறார்கள். ஸ்வரூபமே ஆசிரயம்.

208. ஸ்வரூபமானதினால் ஆத்மரூபம் மற்ற வஸ்துக்களின் அபேகையோடு கூடினதல்ல. இவ்விதமாக சக்தியை ஆசிரயமாகவும், வியாபாரமாகவுங்கூட எவன் தெரிந்துகொள்கிறானோ அவனே யறிந்தவன்.

209. விருத்தியில்லாத காலத்தில் ஸத்துக்கு நானாத்வம் (அகேக விதமாதல்) சித்திக்காது. ஸத்து சக்தியை மீறினால் விருத்திக்கு (வியாபாரத்திற்கு) ப்பிறப்பேயில்லை.

210. காலக்கிரமத்தை யனுசரித்து உலகத்துக்குப் பெரிய பிரளயம் (அழிவு) உண்டாகில், வியாபாரம், ஆத்மாவில் பேதமில்லாமல் லயித்ததுபோலிருக்கும்.

211. சக்தியில்லாமல் ஒரு வியாபாரமும் உண்டாகாது. சிருஷ்டியுமில்லை. எந்த அறிவு முப்புரிகொண்டிருக்குமோ அந்த (திரிபுடி) ஞானமும் உண்டாகாது.

212. பராத்நபமான (எல்லாவற்றையும் மீறின) சக்தி ஆசிரயமாக இருந்து ஸ்வரூபமென்றும், சிருஷ்டிகர்மத்தால் வியாபாரமென்றும் இரண்டு பெயர்களால் விவரிக்கப்படுகின்றது. எவர்களுக்கு சக்தியின் லக்ஷணம் சலனமோ அவர்களுக்கு அந்தச் சலன சக்திக்கு ஆசிரயமாக ஏதாவது ஒரு விலக்ஷணமான வஸ்துவிருக்கிறதென்று சொல்லவேண்டி யிருக்கிறது.

213. ஸ்வரூபமான அந்த வுத்தமமான ஒரு வஸ்துவை சிலர் சக்தி யென்றும், சிலர் ஆத்மரூப மென்றும் சொல்லுகிறார்கள். சில வித்வான்கள் ப்ரஹ்மமென்றும் வேறு சிலர் புருஷனென்றும் அழைக்கிறார்கள்.

214. லக்ஷணத்தினாலும் வஸ்து ரூபத்தினாலும் இரண்டு விதங்களாக ஸத்யம் (ஆத்மா) அடையத்தகுந்ததாயிருக்கிறது. ஸத்தியத்தை லக்ஷணத்தினால் வழங்கு (உரைக்)கிறார்கள். வஸ்து ரூபத்தினால் அறுபவிக்கிறார்கள். அதனால் ஸ்வரூப விஞ்ஞானத்தை (ஆத்மரூபத்தை யறிகிறதை) வியாபாரத்தினாலும் வஸ்து ரூபத்தினாலும் (அதாவது தடஸ்த பாவத்தினாலும் பிரத்தியக்ஷபாவத்தினாலும்) இரண்டு விதங்களாகச் சொல்லுகிறார்கள். (ஆத்மாவின் வியாபாரத்தைத் தடஸ்தபாவத்தினாலும், ஆத்மாவின் வஸ்துரூபத்தைப் பிரத்தியக்ஷமாயும் காணவேண்டும்.)

215. ஸ்வரூபத்தை ஆசிரயமாயும், வியாபாரத்தை லக்ஷணமாயும் சொல்வார்கள். வியாபாரத்தினால் (விருத்தியினால்) அதன்மூலம் ஆசிரயமென்று அறிந்துகொண்டு ஆசிரயமான ஆத்மாவில் ஞானி நிலைபெறுகின்றான். ஸ்வரூபம் லக்ஷணத்தோடு கூடியது. லக்ஷணமும் ஸ்வரூபமுடையது. இவ்விரண்டிற்கும் தாதாத்மிய (ஒற்றுமை) சம்பந்தமிருக்கிறது.

216. வியாபாரமென்னும் பெயருள்ள தடஸ்த லக்ஷணத்தால் ஆத்மா நிரூபிக்கப்பட்டதனால் ஆத்மாவுக்கு வியாபாரம் நித்தியமென்று ஒப்புக்கொள்ளாமலிருக்க முடியாது. ஆனால் வியாபாரம் வஸ்துவை விட அன்னியமன்று ; இதைத் தத்துவத்தினால் தெரிந்துகொள்வாயாகில் இந்த பேதஞானமெல்லாம் கற்பனையினால் உண்டானதென்று தோன்றும்.

217. சக்திவிலாச மென்னும் பெயருள்ள அந்த சிருஷ்டி ஈச்வரனுடைய காரியமாகும். அந்தக் காரியத்தைத் தாண்டினால் ஆத்மரூபம் மிகுதியாக நிற்கும்.

218. ஜீவன் சுபாவத்தில் ஆத்மாவாகவே யிருந்தும் அங்ஙனமாய தனது சுபாவ நிலையினை அறியவொட்டாமல் மறைப்ப தெதுவோ அதுவே ஆவரண சக்தியாம்.

219. ஆவரணசக்தி ஜீவனை முற்றும் மறைத்துவிடுவதில்லை. நான் ஆத்மா வென்கிற ஸ்வபாவத்தை மாத்திரம் மறைத்து தேகமெனத் தோன்றுவிக்கிறதேயன்றி ஸத்தாகவும் நித்தியமாகவுமுள்ள 'நான்' என்ற தனது இருப்பனையே தனக்குத் தெரியவொட்டாமல் மறைப்பதில்லை.

XXI. சங்கம். (Society)

220. அந்தந்த ஆசாரங்களை யனுசரிக்கிறவர்களுக்கு சங்கம் சரீரத்தைப் போன்றதென்று அறியவேண்டும். சங்கத்தார் சங்கத்திற்கு அவயவங்களைப் போன்றவர் என்று தெரிந்துகொள்ள வேண்டும்.

221. சரீரத்திற்கு அங்கம் உபயோகப்படுவது போல் சங்கத்திற்கு உபகாரஞ்செய்யும் சங்கத்தான் ஜய மடைவான். ஆதலால் மனோவாக்குக்காயங்களால் தான் உதவிசெய்வதோடு தன்னைச்சேர்ந்த மற்றவர்களையும் சங்கத்திற்கு உதவி செய்யும்படி தூண்டிக்கொண்டிருக்க வேண்டும்.

222. தன்னுடைய குலத்தை சங்கத்திற்கு அனு கூலமாயிருக்கச்செய்து சங்கத்தின் மேன்மைக்காக குலத்தை சம்பத்துள்ளதாகச் செய்யவேண்டும்.

223. தன்னுடைய மனச் சுத்தத்திற்காக சாந்தியும், சங்கத்தின் விருத்திக்காக சக்தியும் உபயோகப்படுகின்றன. சக்தியால் சங்கத்தைப் பெரியதாகச் செய்து பிறகு சாந்தியை ஸ்தாபிக்கவேண்டும்.

224. சங்கத்திற் சேர்ந்த சர்வ மனிதர்களின் கூட்டத்திற்கு ஸம்பாவம் (எல்லாவற்றையும் ஒரே விதமாகப் பார்க்கும் ஸ்வபாவம்) உண்டாகி சகோதரர்களைப்போலிருப்பதே அடையத்தக்க உத்தமமான பலனென்று சொல்லப்படுகின்றது. தமக்குள்தாம் சகோதரர்களைப் போல் நடந்துகொள்வதினால் எல்லா மனிதர்களுக்கும் சாந்தியுண்டாகும். அப்பொழுது இந்த பூமியெல்லாம் ஒரு வீட்டைப்போல் பிரகாசிகும்.

XXII. ஸத்ஸஹவாசம்.

225. ஸத்ஸஹவாசத்தால் புறப்பற்றொழிந்து அதனால் அகப்பற்றும் அழியும்; அவ்வகப்பற்றழிந்தோர் ஆத்ம நிஷ்டையுற்று ஜீவன்முத்தியும் பெற்றோராவர். ஆதலால் ஸத்ஸஹவாசம் பண்ணவேண்டும்.

226 ஸத்ஸஹவாசத்தால், சித்தசுத்தியுண்டாய் அச்சித்தத்தின் கண்ணொழுந்த தெளிந்த விசாரத்தால் எந்தப் பரமபத மடையப்படுமோ அது சாஸ்திரம், புண்ணியம் முதலிய மற்றெந்த சாதகத்திலாவது சாரப்படாது.

227. குளிர்ந்ததென்றற்காற்று வீசும்பொழுது ஒருவன் விசிறிகொண்டு வீசிக்கொள்வது எங்ஙனம் பிரயோசனமற்றசெய்கையோ அங்ஙனமே ஸத்சங்கத்தை யடைந்தார்க்கு இந்நியமங்கள் [அதாவது நாமஸங்கீர்த்தனை, தீர்த்தயாத்திரை, தான தர்ம முதலியன] பயனற்றவைகளாம்.

228. சந்திரனால் தணிகின்ற தாபம், கற்பகத்தால் ஒழிகின்ற தரித்திரம், கங்கையால் தொலைகின்ற பாவமாகிய மூன்றும் சாதுக் (ஜீவன்முக்தர்)களுடைய திவ்ய தரிசன மாத்திரத்தாலே நீங்குமெனின் ஸத்ஸஹவாசத்தினும் சிறந்தது வேறுளதோ? [வேறில்லை என்றபடி]

229. புண்ணிய தீர்த்தங்களும் விக்ரஹாராதனைகளும் காலக்கிரமத்தில் தான் மனத்தூய்மை விளைவிக்கு மாதலால், கண்ட மாத்திரத்தாலேயே தூய்மையை யளிக்கும் ஸத்ஸஹவாசத்திற்கு இவைகள் இணையாகா.

230. ஆத்மாவினால் நிரப்பப்பட்ட சித்தமுள்ள ஸத் புருஷர்களாகிய மஹாத்மாக்களுடன் ஒருவன் சகவாசஞ் செய்வானாகில் மனம் ஆத்மாவின் நிலையில் ஐக்கியம் (ஒற்றுமை) பெற்றவனாவான்.

XXIII. சாஸ்திர ஞானம்.

231. எந்நூலிலும் முத்தியடைவதற்கு மனதையடக்கவேண்டுமென்று சொல்லப்பட்டுள்ளபடியால் மனோ நிக்ரகமே நூல்களின் முடிவான கருத்து என்றறிந்து கொண்டபின்பு நூல்களை யளவின்றிப் படிப்பதாற் பயனில்லை. ஏனெனில் அற்பமதி வாய்ந்த மாந்தர்க்கு மக்கள் மனைவி முதலானவர்கள் ஒரு குடும்பமாவதுபோல மிக்க சாஸ்திர வுணர்ச்சிமட்டு முடையவர்கள் மனத்தில் பல நூறு நூறு குடும்பங்களுள்ளதால் யோகத்திற்கு அவைகள் தடையாகும்.

232. மனதையடக்குவதற்குத் தன்னை யாரென்று விசாரிக்கவேண்டுமே யல்லாது எப்படி நூல்களில் விசாரிப்பது? தன்னைத் தன்னுடைய ஞானக்கண்ணாற்றினேயறிய வேண்டும். ராமன் தன்னை ராமனென்றறியக் கண்ணாடி வேண்டுமா? தான் பஞ்சகோசங்களுக் குள்ளிருப்பது; நூல்களோ அவற்றிற்கு வெளியிலிருப்பவை. ஆகையால் பஞ்சகோசங்களையும் நீக்கி விசாரிக்கவேண்டிய தன்னை நூல்களில் விசாரிப்பது வீணோ.

233. குப்பையைக் கூட்டித் தள்ளவேண்டிய ஒருவன் அதையாராய்வதா லெப்படிப் பயனில்லையோ அப்படியே தன்னை யறிய வேண்டிய ஒருவன் தன்னை மறைத்துக்கொண்டிருக்கும் தத்வங்களின் தத்தையும் சேர்த்துத் தள்ளிவிடாமல் அவை இத்தனையென்று கணக்கிடுவதாலும், அவற்றின் குணங்களை யாராய்வதாலும் பயனில்லை.

234. பல சாஸ்திரங்கள் கற்றுணர்ந்த தான் பிறந்த தெவ்விடத்திலிருந்தென்று அந்தர்முக திருஷ்டியால் உள்ள

படி விசாரித்தறிந்து இக்கர்மபாசத்தைத் தொலைக்கமுடியாதவர்கள் . பன்னூல் பயின்றதாலாய பயனென்ன ? இவர்கள் கேட்டதைத் திருப்பிச் சொல்லும் சத்தங்கொளெந்திரத்திற் (Gramophone) கு ஒப்பாவர்.

235. நூல்கள் பல கற்றும் மனமடங்காதவர்களை விடக் கல்லாதவர்களே உய்ந்தவர்கள். ஏனெனில் அவர்கள் மதப்பேயின் வாய்ப்படல், புகழ்ச்சியை விரும்பி மனம் வாக்குக்காயமென்னும் திரிகரணங்களாலும் ஒருங்கு கஷ்டப்படல் ஒன்றையுமடைந்திலர்.

XXIV. நானாவகை

(கர்ம யோகம்)

236. கர்த்தனாகிய ஈசனது ஆணையால் கர்மம் பயன் தருதலால் கர்மம் கடவுளாகாது; அது ஜடமாகும்.

237. பலனைக் கருதிச் செய்யும் கர்மக் கூட்டத்தின் விளைவு அதன் பலனைக் காலத்தில் ஈந்து பின்பு வாசனை மயமாய் மிஞ்சி கர்மமஹாசமுத்திரத்தில் வீழ்த்து மாதலால் காமிய கர்மம் மோகூத்தை யளிக்காது.

238. ஆனால் ஈசனுக்கு அர்ப்பணமாகச் செய்யப் படும் நிஷ்காமியகர்மம் சித்தசுத்தியை உண்டாக்கி முத்திக்கு சாதனமாகின்றது.

(ஜாக்ர சொப்பனம்)

239. ஜாக்ரம் தீர்க்கம், சொப்பனம் கூழணிக மென்பது தவிர வேறு பேதமில்லை. ஜாக்ரத்தில் நடக்கும் விவகாரங்களெல்லாம் எவ்வளவு உண்மையாகத் தோன்றுகின்றனவோ அவ்வளவு உண்மையாகவே சொப்பனத்தில் நடக்கும் விவகாரங்களும் அக்காலத்திற் றோன்றுகின்றன. சொப்பனத்தில் மனம் வேறொரு தேகத்தை யெடுத்துக் கொள்ளுகிறது. ஜாக்ரம் சொப்பன மிரண்டிலும் நினைவுகளும் நாம ரூபங்களும் ஏககாலத்தில் நிகழ்கின்றன.

(ஆகாசங்கள் மூன்று)

240. பூதாகாசம், மனாகாசம், சிதர்காச மென ஆகாசங்கள் மூன்றுவகைப்படும். பூதாகாசமாவது பூதங்களெல்லாவற்றிற்கும் இடங்கொடுப்பது. மனாகாசம் அல்

லது சித்தாகாச மென்பது பூதங்களெல்லாவற்றிற்கும் இடங்கொடுத்துள்ள பூதாகாசத்திற்கு இடங்கொடுப்பது. சிதாகாசம் அல்லது சிதம்பரம் மேற்சொன்ன மனாகாசத்திற்கு இடங்கொடுப்பது. அதாவது உதித்திருந்தொடுங்கு மிடமாயிருத்தலாம்.

(புகழ்ச்சி)

241. உலகெல்லாம் துரும்பாயினும், மறைசு(ரகசியங்க)ளெல்லாம் கைக்குளடங்கு மாற்றல் வாய்ந்தாலும் புகழ்ச்சியாகின்ற வேசியை யடைந்தவர்கள் (அதாவது புகழ்ச்சியை விரும்பினவர்கள்) தங்கள் அடிமைத்தனத்தை யகற்றல் அரிது.

242. தான் பிறரென்று நினையாமல் தன்னிலையினின்று சிறிதும் நழுவாமல் உறுதியாய்த் தானாக நின்றிடவே, தன்னையன்றி உலகில் வேறு யாருமில்லை. ஆதலின் தன்னை யார் புகழ்ந்தாலும் இகழ்ந்தாலும் அது தானே தன்னை வாழ்த்துவதையும் தாழ்த்துவதையுமே ஒக்கும்.

(சாணகதி)

243. ஆத்மசிந்தனையைத் தவிர வேறு சிந்தனைக்குச் சற்றுமிடங்கொடாமல் ஆத்மநிஷ்டாபரனாயிருப்பதே தன்னை ஈசனுக் களிப்பதாம்.

(டேன் லக்ஷணம்)

244. சர்வதுக்க நிவிருத்தி, பரமாநந்த ப்ராப்திகளி லளவற்ற விருப்பும் ; மற்றெவ்வகைப் பேற்றினு மத்தியந்த வெறுப்பும் உடைமையே சற்சிஷ்யன் இயல்பாம்.

[விவேக லக்ஷணம்]

245. ஓர்கா லுண்மை யுணர்ந்தபின் வேறென்றி
லும் பிரமை கொள்ளாதிருத்தலே விவேக வியல்பாம்.

[ஏகாந்த வாசம்]

246. ஆத்மா சர்வவியாபக வஸ்துவாதலின்,
ஏகாந்த வாசமென் றதற்கோர் தனியிடமில்லை. விருத்தி
குனிய நிலையே ஏகாந்தவாச மெனப்படும்.

[நிர்க்குண பூசை]

247. அஹம் ப்ரஹ்ம பாவணையை எப்போதும்
விடாதிருக்கவேண்டு மென்பதே நிர்க்குண பூசையின்
தாற்பரியம்.

(சித்தர்களின் மகிமை)

248. சித்தர்களின் மகிமையை ஊகிக்க முடியாது:
சிவனுக்குச் சமானர்களும் சிவரூபிகளுமாய், வரங்களைத்
தருகிறதற்குக்கூட சாமர்த்தியமுள்ளவர்களாய் அவர்கள்
இருக்கிறார்கள்.

(பலவகை)

249. சகல ஜீவர்களும் துக்கமென்பதின்றி எப்
போதும் சுகமாயிருக்க விரும்புவதாலும், யாவருக்கும்
தன்னிடத்திலேயே பரமப்பிரிய மிருப்பதாலும், பிரியத்
திற்கு சுகமே காரணமாதலாலும், மனமற்ற நித்திரையில்
தினமனுபவிக்கும் தன் சபாவமான அச்சுகத்தை யடை
யத் தன்னைத்தா னறிதல்வேண்டும்.

250. தேகோகமறிவை அதாவது தேகமே நானென்
னும் பாவத்தை (ஹ்ருதய கிரந்தியை) ஆத்மாவாகக்

சொள்வ தாயின் ஆத்மா பலவே. ஆனால் அவ்வறிவு நசிக்குமிடமே. ஆத்மாவாதலின், அங்கிரண்டாவது பதார்த்த மணுவின்மையால் ஆத்மா வொன்றே யென்று கூறப்படுகிறது.

251. தேக வான்மாக்களுக்கு இடையே முளைத்த அவ்வகங்காரமானது, தன் னெதார்த்த சொரூபத்தில் அடங்கி யுருவழியின் பிறகு அதனை யாச்ரயித்திருந்த பிராரப்தமாத்திரம் உயிர்த்திருத்தல் எங்ஙனம்? ஆகவே நானற்ற விடத்துப் பிராரப்தமில்லை யென்க.

252. தானெழுந்தால் சகலமு மெழும்; தானடங்கி னால் சகலமு மடங்கும். [இங்கு தானென்பதற்கு தேகத் தைப் பொருளாகக் கொள்ளலாகாது. ஆனால் சுஷுப் திபினின்றும் நானென்ற ஞானத்துடன் ஆத்ம சொரூ பத்திலிருந்து வெளிப்படும் அந்த சக்தியாகிய மனதையே. தானென்பதற்குப் பொருளாகக் கொள்ளவேண்டும்.]

253. பந்த முத்திகள் கேவலம் புடைபெயர்ச்சி களேயாம். அவை தமக்கெனவோர் சொரூபமுடையன வாகா. தனது சுபாவநிலையினின்றும் நழுவுங்கால் மாத்திரம் அவை உண்மைபோலத் தோற்றரவாகின்றனவே. யொழிய தன்னியற்கைநிலையில் ஓர்போதுந் தோன்று. ஏனெனில் பந்தமுத்திகள் யாருக்கென அம்முதலை விசர் றிக்கின் சொரூபமாக நானென்றதோர் பொருளே யின் றெனக் காண்போம். அப்பொழுது எஞ்சியபொருள் தான்றானாய் இருந்தபடி யிருந்திலகுவது அங்கைக்கனி யாய் விளங்கும்.

254. பரிபாகமடைந்த அதிகாரிகளின் நிலை இரண்டு விதங்களாக உபயோகப்படுகிறது. கர்மத்தை விடுகிறது ஏகாந்த யோகத்திற்கும், கர்மத்தைச் செய்கின்றது மற்ற வர்களின் நிமித்தத்திற்கும் என்றறியவேண்டும்.

255. முத்துக்குளிப்போர் தம்மிடையிற் கல்லைக் கட்டிக்கொண்டு மூழ்கிக் கடலடியிற் கிடக்கும் முத்தை எப்படியெடுக்கிறார்களோ, அப்படியே ஒவ்வொருவரும் வைராக் கியத்துடன் தன்னுள் ளாழ்ந்து மூழ்கி ஆத்மமுத்தையடையலாம். ஒருவன் தான் சொருபத்தை யடையும் வரையில் நிரந்தர சொருபஸ்மரணையைக் கைப்பற்றுவானாயின் அது வொன்றே போதும்.

256. கற்றவை யனைத்தையும் ஒருகாலத்தில் மறக்க வேண்டியவரும்.

257. பிரபஞ்சத்தை ஒரு சொப்பனத்தைப்போலெண்ணிக்கொள்ளவேண்டும்.

258. பிறர் எவ்வளவு கெட்டவர்களாய்த் தோன்றினும் அவர்களை வெறுக்கலாகாது. விருப்புவெறுப்புகளிரண்டும் வெறுக்கத்தக்கன.

259. பிரபஞ்ச விஷயங்களில் அதிகமாய் மனதை விடக்கூடாது. சாத்தியமான வரையில், அன்னியர் காரியத்திற் பிரவேசிக்கக்கூடாது.

260. பிறருக்கொருவன் கொடுப்பதெல்லாம் தனக்கே கொடுத்துக்கொள்ளுகிறான். இவ்வுண்மையை யறிந்தால் எவன் தான் கொடாதொழிவான் ?

96 ஸ்ரீரமணமஹர்ஷிகளின் உபதேச மோழிகள்

261. எவ்வளவுக் கெவ்வளவு தாழ்ந்து நடக்கி
ரோமோ அவ்வளவுக் கவ்வளவு நன்மை யுண்டு.

262. மனதை யடக்கிக்கொண்டிருந்தால் எங்கே
யிருந்தாலு மிருக்கலாம்.

263. எப்போதும் சர்வபரிபூரணமாகவுள்ள ஸ்வா
த்ம பாவனையை மறவாதிருத்தலே [தன்னிலையில் நின்
றிடலே] முடிவான கர்மமும், பக்தியும், யோகமும், ஞான
மும் மற்றுமுள்ள எல்லா தபசுகளுமாம்.

ஸ்ரீ ரமணமஹர்ஷிகளின் உபதேசமோழிகள்
முற்றும்.

ஓம் முடிவுரை.

‘அரிதரிது மானிடராத லரிது’ என்றருளிஞார் நமது ஓளவைப் பிராட்டியாரும். பெறுதற்கரிதான இம்மக்கட் பிறவியைப் பெற்ற நாம், ஜடமாகிய இச்சரீரத்தில் சச்சிதானந்த சொரூபியாயுள்ள தன்னை (ஆத்மாவை) தானே யறிந்து பேரின் பவீடெய்தலே முடிவான நோக்கமாகக் கொள்ளல் வேண்டும். கர்மம், பக்தி, யோகம், ஞானமென நிவிருத்தி மார்க்கங்கள் பலவாயினும் ஞானநெறியாகிய ‘நான் யார்’ என்ற விசாரமே சிறந்ததெனப் பெரியோர் கூறுகின்றனர். * சுருதிகளும் அவ்வாறே முறையிடுகின்றன. நமது திருவருட் செல்வராம் ஸ்ரீ ரமணமஹர்ஷிகள் பின்பற்றின மார்க்கமும் இதுவேயாம். எனினும், இதனை இவர் குருமுகமாகவாவது சாஸ்திர ஆராய்ச்சியினாலாவது அறிந்தவரல்லர். ஏதோ ஒரு தெய்வீக சக்தி தூண்ட, திடீரென்று தமக்குத் தோன்றிய மரணபயத்தின் காரணமாகத் தாம் வேறு ஜடமாம் இச்சரீரமேவென்று என்று உணரலானார்; அதன் பயனாக ‘நான் யார்’ என்ற விசாரம் தன்னில்தானாய் உதித்தது. இக் காரணத்தினால் இவர் ஒரு அவதார புருஷரென்று பலராலும் மதிக்கப்படுகின்றார்.

* இந்த ஞானந்தான் வருவதெப் படியென லிடைவிடா விசாரத்தால், வந்த டைந்திடும் விசாரந்தானே தெனின் மனநிலையாஞ் சரீரத்தில், இந்த நானெவன் சித்தெது சடமெது விரண்டுமொன் றுக்கூடும், பந்தமேதுவீ டேதென வசாவதல் பகர் விசாரமதாமே.”

வேதாந்த நூல்களையாவும் சிரவண, மனன, நிதித் தியாசனத்தையே மோக்ஷசாதனக் கிரமமாகக் கூறுகின்றன. அதாவது அவைகள் அனாத்மாவாகிய பஞ்சகோசங்களை நானல்லவென்று நேதிசெய்தபின்பு மிஞ்சியுள்ளசுத்த சூன்யத்தையும், “எது எதனை ‘இது’ என அறிகின்றதோ அது அதற்குச் சாக்ஷி ; அறியாதது சாக்ஷியன்று” என்னும் நியாயத்தால் கண்டித்து, அதன் சாக்ஷியும் விலக்ஷணமுமான ஸச்சிதானந்தசொருபமாயுள்ள வறிவையே தானென இடைவிடாது செய்யும் ப்ரஹ்மத் தியானத்தையே விசாரமெனக் கூறுகின்றன. * “பரம பாவனை பரோக்ஷமாம் பின்பந்தப் பரோக்ஷமே யபரோக்ஷம், திரவிசாரமா ஞானமா முத்தியாந் தீர்வையீ தறிவாயே” என்றபடி நிரந்தரஞ் செய்யப்படும் இந்த ப்ரஹ்மபாவனை காலத்தில் சொருபசாக்ஷாத்கார பதவியை யளித்திடுமென்பதிற் சிறிதும் சந்தேக மில்லை.

ஆயினும், மஹர்ஷிகளது விசாரமார்க்கம் இதனைப் பார்க்கினும் ஒருபடி உயரிய தெனலாம். எங்ஙனமெனின் இவரது மார்க்கம் இங்ஙனம் யுகத்தால் நேதிசெய்த பின்பு அவ்வஸ்துவை இப்படி யென்றும் அப்படியென்றும் பாவிப்பதன்று. ஆனால் சர்வ அறிவிற்கும் சர்வ தொழிலுக்குங் காரணபூதமான மனதின் உருவை, வாக்கினால் நானென்று சொல்லாமல் இப்பொழுது நானென்று எழுவதெது என்று அந்தர்முகப்பட்ட அதிருக்ஷ்ம புத்தியால் உசாவுதலே ஞான விசாரமாம். இங்ஙனம் விசாரிக்கில், மனம் தன திருப்பிடமாகிய ஹ்ருதயத்தில்

(ஆத்மாவில்) அடங்கவே, எப்போதுமுள்ள ப்ரஹ்மமே 'நான், நான்' என்று தானாகவே ஸ்தா ஜ்வலித்துக் கொண்டிருப்பதையுணரலாம். இதனையே ஞான சாஸ்திரங்கள் யாவும் 'தன்னைத்தான் அறித்'லென்று கூறுகின்றன.

நிற்க, பகவானது மார்க்கம் சுலபமும், இனிமையும் வாய்ந்ததாயிருப்பதோடு, சுருதி, யுக்தி, அனுபவங்களுக்கு மிகப் பொருத்தமுடையதாயுமிருக்கிறது. தேச, கால, ஆசன முதலிய நியமம் இதற்கு வேண்டியதின்று. எப்பொழுதும், எவ்விடத்தும் இதனைக் குற்றமின்றி அப்பியாசிக்கலாம். மனோநாசமே மோக்ஷ மாதலான், இவரது மார்க்கம் சங்கற்ப விகற்ப வடிவாயுள்ள மனதை அதன் உற்பத்தி ஸ்தானத்திலே நசுக்கிவிடுவதால், வீடெய்த இது ஓர் நேர்மார்க்கமாவதோடு அப்பியாசிப்பதற்கு லகுவாயுமிருக்கிறது. முமுக்ஷுத்துவம், விவேகம், வைராக்கிய மாகிய இச்சாமக்கிரி (சாதனங்)களையுடைய எவரும் இதனை அப்பியாசிக்கத் தகுதியுடையவராவர். மற்றப்படி, அவர், ஒன்றை நம்பவேண்டுமென்றாவது ஆசார நியமங்களுடையவரா யிருக்கவேண்டுமென்றாவது அவசியமில்லை. சுத்த நாஸ்திகரானாலும் இவர் விசாரமார்க்கத்தைப் பின்பற்றி உண்மைதனை அடையலாமெனின், ஆஸ்திகரைப் பற்றிச் சொல்வது அவசியமின்று. பகவான் ரமணருக்கு இவ்விசார மார்க்கம் தன்னில் தானாய் உதித்தமையாலும், இதுகாறும் சாஸ்திரங்களிற் கூறப்பட்டுள்ள மார்க்கத்தைப் பார்க்கிலும் ஒருபடி உயர்ந்ததாயிருப்பதாலும், இதனை 'ரமண வித்தை' யென்று தடையறச் சொல்லலாம்.

இச் சிறப்பு வாய்ந்த விசார மார்க்கத்தை யாவரும் எளிதில் உணரும் பொருட்டு, இவரது உபதேச மொழி

களை 'நான் யார்', 'ரமண கீதை', 'உபதேச வந்தியார்', 'உள்ளது நாற்பது', 'விசார சங்கிரக வினாவிடை', 'உபதேச மஞ்சரி' முதலிய இவரது நூல்கள் பலவற்றிலிருந்து திரட்டித் தொகுத்து சரிதையுடன் இப்புத்தக ரூபமாக வெளியிடலாயிற்று. ஆதலின், அன்பர்கள் யாவரும் இதனைப் படிப்பதுடன் நில்லாது, ஒவ்வொருவரும் தம்மூலியன்ற வளவு நாள்தோறும் அப்பியாசிப்பார்களாயின், இதனுண்மையை சொற்பகாலத்திலேயே புணர்வார்களென்பது திண்ணம். இதுவே இப்புத்தக மெழுதியதின் முழுநோக்கமாகும். தமக்கொப்பாரும் மிக்காரு மிலவென மெய்ஞ்ஞான சூரியனாய்த் திருவருணையில் வீற்றிருக்கும் இன்னார் யாவரிடத்தும் மிக்க அன்பு வாய்ந்தவராயும், இனியவராய் மிருப்பதால், ஞானதாகங்கொண்ட உத்தமர்கள் இவ்வரிய சமயத்தை உயர்ந்த வழியிற் பயன்படுத்திக் கொள்ளுமாறு வேண்டுகின்றேன். எல்லாம் வல்ல முழுமுதற் கடவுள் அருள் புரிக.

சாந்தி ! சாந்தி !! சாந்தி !!!

முடிவுரை முற்றும்.

ஓம் தத் சத்

* அனுபந்தம்

1

(உபதேச வுந்தியாரின் ஒரு பகுதி)

15. மனவுரு மாயமெய்ம் மன்னுமா யோகி
தனக்கோர் செயலிலே யுந்தீபற
தன்னியல் சார்ந்தன னுந்தீபற.
16. வெளிவிட யங்களை விட்டு மனந்தன்
னெளியுரு வோர்தலே யுந்தீபற
வுண்மை யுணர்ச்சியா முந்தீபற.
17. மனத்தி னுருவை மறவா துசாவ
மனமென வொன்றிலே யுந்தீபற
மார்க்கநே ரார்க்குமி துந்தீபற.
18. எண்ணங்க ளேமனம் யாவினு நானெனு
மெண்ணமே மூலமா முந்தீபற
யானு மனமென லுந்தீபற.
19. நானென் றெழுமிட மேதென நாடவுண்
ணன்றலே சாய்ந்திடு முந்தீபற
ஞானவி சாரமி துந்தீபற.
20. நானொன்று தானத்து நானொன் றென்றது
தானாகத் தோன்றுமே யுந்தீபற
தானது பூன்றமா முந்தீபற.

* பகவான் திருவாய்மலர்ந்தருளிய அப்பளப்பாட்டு ஆன்ம வித்தைகளுடன் உபதேச வுந்தியார், உள்ளது நாற்பது இவைகளிலிருந்து விசார மார்க்கத்தைக் கூறும் ஒரு பகுதிமட்டும் ஈண்டு எடுத்துக்கூறலாயிற்று. முழு தூல்களையும் ஸ்ரீ ரமண மஹர்ஷிகளது 'உபதேச தூன்மாலையிற் காண்க.

21. நானென்னுஞ் சொற்பொரு ளாமது நாளுமே
நானற்ற தூக்கத்து முந்தீபற
நமதின்மை நீக்கத்தா லுந்தீபற.
22. உடல்பொறி யுள்ள முயிரிரு ளெல்லாஞ்
சடமசத் தானதா லுந்தீபற
சத்தான நானல்ல வுந்தீபற.
23. உள்ள துணர வுணர்வுவே றின்மையி
னுள்ள துணர்வாகு முந்தீபற
வுணர்வேநா மாயுள முந்தீபற.
24. இருக்கு மியற்கையா லீசசி வர்க
ளொருபொரு ளேயாவ ருந்தீபற
வுபாதி யுணர்வேவே றுந்தீபற.
25. தன்னை யுபாதிவிட் டோர்வது தானீசன்
றன்னை யுணர்வதா முந்தீபற
தானு யொளிர்வதா லுந்தீபற.
26. தானு யிருத்தலே தன்னை யறிதலாந்
தானிரண் டற்றதா லுந்தீபற
தன்மய நிட்டையீ துந்தீபற.

2

(உள்ளது நாற்பதின் ஒரு பகுதி)

23. நானென்றித் தேக நவிலா துறக்கத்து
நானின்றென் றுரு நவில்வதிலை—நானென்
றெழுந்தபி னெல்லா மெழுமிந்த நானெங்
கெழுமென்று நுண்மதியா லெண்.
24. சடவுடனா னென்னாது சச்சித் துதியா
துடலளவா நானென் றுதிக்கு—மிடையிலிது
சிச்சடக்கி ரந்திபந்தஞ் சீவனுட்ப மெய்யகந்தை
யிச்சமு சாரமன மெண்.
25. உருப்பற்றி யுண்டா முருப்பற்றி நிற்கு
முருப்பற்றி யுண்டுமிக வோங்கு—முருவிட்
டுருப்பற்றுந் தேடினா லோட்டம் பிடிக்கு
முருவற்ற பேயகந்தை யோர்.
26. அகந்தையுண் டாயி னனைத்துமுண் டாகு
மகந்தையின் றேலின் றனைத்து—மகந்தையே
யாவுமா மாதலால் யாதென்று நாடலே
யோவுதல் யாவுமென வோர்.
27. நானுதியா துள்ளநிலை நாமதுவா யுள்ளநிலை
நானுதிக்குந் தானமதை நாடாம—னானுதியா த்
தன்னிழப்பைச் சார்வதெவன் சாராமற் றுனதுவாந்
தன்னிலையி னிற்பதெவன் சாற்று.
28. எழும்பு மகந்தை யெழுமிடத்தை நீரில்
விழுந்த பொருள்காண வேண்டி—முழுகுதல்போற்

கூர்ந்தமதி யாற்பேச்சு மூச்சடக்கிக் கொண்டுள்ளே
யாழ்ந்தறிய வேண்டு மறி.

29. நானென்று வாயா னவிலாதுள் ளாழ்மனத்தா
னென்றெங் குந்துமென நாடுதலே—ஞானநெறி
யாமன்றி யன்றிதநா னுமதுவென் றுன்னறுணை
யாமதுவி சாரமா மா?
30. நானு ரெனமனமுண் ணாடியுள நண்ணவே
நானு மவன்றலே நாணமுற—நானாதுத்
தோன்றுமொன்று தானாகத் தோன்றினுநா னன்று
பூன்றமது தானும் பொருள். [பொருள்]
31. தன்னை யழித்தெழுந்த தன்மயா னந்தருக்
கென்னை யுளதொன் றியற்றுதற்குத்—தன்னையலா
தன்னிய மொன்று மறியா ரவார்நிலைமை
யின்னதென் றுன்ன லெவன்.

3

* அப்பளப்பாட்டு

பல்லவி.

அப்பள மிட்டுப் பாரு—

அத்தைச்

சாப்பிட்டுன் னுசையைத் தீரு.

அனுபல்லவி.

இப்புவி தன்னி லேங்கித் திரியாமற்

சற்போ தசுக சற்குரு வானவர்

செப்பாது சொன்ன தத்துவ மாகிற

வொப்புயர் வில்லா வோர்மொழி யின்படி— அப்

சரணங்கள்.

தானல்லா வைங்கோச கேந்திர மிதில்வளர்

தானென்னு மானமார் தான்ய வுளுந்தை

நானுரென் ஞான விசாரத் திரிகையி

னானல்ல வென்றே யுடைத்துப் பொடித்து— அப்

சத்சங்க மாகும் பிரண்டை ரசத்தொடு

சமதம மாகின்ற ஜீரக மிளகுட

னுபரதி யாகுமவ் வுப்போ ளெள்ளல்

வாசனை யாம்பெருங் காயமுஞ் சேர்த்து— அப்

கன்னெஞ்சி னுனெனென்று கலங்காம

லுண்முக வுலக்கையா லோயா திடித்து

சாந்தமாந் குழவியாற் சமமான பலகையிற்

சந்ததஞ் சலிப்பற சந்தோஷ மாகவே— அப்

மோனமுத் ரையாகு முடிவில்லாப் பாத்ரத்தில்

ஞானுக்கனி யாற்காயு நற்பிரம்ம நெய்யதி

னானது வாகவே நாளும் பொரித்துத்

தானே தானாக புணிக்கத் தன்மய— அப்

* அன்னை அழகம்மையார்க்காக ஆக்கப்பட்டது.

4

* ஆன்மவித்தை

‘ஐயே ! மெத்த கடினம்’ என்ற மெட்டு.

பல்லவி.

ஐயே ! யதிசுலபம்—ஆன்மவித்தை

ஐயே ! யதிசுலபம்.*

அனுபல்லவி.

நோய்யார் தமக்குமுளங் கையா மலகக்கனி

பொய்யா யொழியமிகு மெய்யா யுளதான்மா (ஐயே)

சரணங்கள்.

- 1 மெய்யாய் நிரந்தரந்தா னையா திருந்திடவும்
பொய்யா முடம்புலக மெய்யா முனைத்தெழும்பொய்
மையார் நினைவனுவு முய்யா தொடுக்கிடவே
மெய்யா ரிதயவெளி வெய்யோன் சுயமான்மா—
விளங்குமே ; இரு ளடங்குமே ; இடரொடுங்
குமே ; இன்பம் பொங்குமே. (ஐயே)

- 2 ஊனா ருடலிதுவே நானா மெனுநினைவே
நானா நினைவுகள்சே ரோர்நா ரெனுமதனா
னா ரிடமெதென்றுட் போனா னினைவுகள்போய்
நானா நெனக்குகையுட் டானாய்த் திகழுமான்ம—
ஞானமே ; இதுவே மோனமே ; ஏக வானமே ;
இன்பத் தானமே. (ஐயே)

* பல்லவி அனுபல்லவிகளைப்பாடிய பாரத்வாஜ - முகவைக்
கண்ண முருகனார் பகவான் சரணங்களை வேண்டிப் பெற்றார்.

- 3 தன்னை யறிதலின்றிப் பின்னை யெதற்கிலென்?
 றன்னை யறிந்திடிற்பின் னென்னை யுளதறிய?
 பின்ன வுயிர்களில பின்ன விளக்கெனும்த்
 தன்னைத் தனி லுணர மின்னுந் தனுளான்ம—
 ப்ரகாசமே; அருள் விலாசமே; அக விராசமே;
 இன்ப விகாசமே. (ஐயே)
- 4 கன்மா திகட்டவிழ சென்மா திரட்டமெழ
 வெம்மார்க் கமதனினு மிம்மார்க் கமிக்கெளிது
 சொன்மா னததனுயின் கன்மா திசிறிதின்றிச்
 சும்மா வமர்ந்திருக்க வம்மா வகத்திலான்ம—
 சோதியே; ரிதானு பூதியே; இராதா பீதியே;
 இன்பாம் போதியே. (ஐயே)
- 5 விண்ணு தியவிளக்குங் கண்ணு தியபொறிக்குங்
 கண்ணு மனக்கணுக்குங் கண்ணு மனவிணுக்கும்
 விண்ணு யொருபொருள்வே றெண்ணு திருந்தபடி
 யுண்ணு ளெத்தொளிநு மண்ணு மலையெனான்மா—
 காணுமே; அருளும் வேணுமே; அன்பு பூணுமே;
 இன்பு தோணுமே. (ஐயே)

அனுபந்தம்
 முற்றும்.

ஓம் தத் சத்

திருவண்ணாமலை

ஸ்ரீ ரமணச்ரம புஸ்தகாலயம்

தமிழ்

பகவான் ஸ்ரீ ரமண மஹர்ஷிகளருளியவை

ரு.அ.பை.

ஸ்ரீ அருணாசலஸ்துதி பஞ்சகம் ... 0 2 0

உபதேசநூன்மலை (உபதேசவுந்தியார், உள்ளது
நாற்பது, அநுபந்தம், அப்பளப்பாட்டு, ஆன்ம
வித்தை அடங்கியது) ... 0 2 0

அநுவாதநூன்மலை (செய்யுள்) (தேவிகாலோத்த
ரம் - ஞானசாரவீசார படலம், ஸர்வஞானேத்
தரம்-ஆத்மசாட்சாத்காரப் பிரகாசனம், தக்ஷிண
மூர்த்திதோத்திரம், அத்தாமலகம், குருஸ்துதி
சேர்ந்தது) ... 0 2 0

ஷை அநுவாதநூன்மலை (வசனம்) (விவேககுடா
மணி, திருக்குதிருசிய விவேகம் சேர்ந்தது) ... 0 6 0

அருண்மொழித்தொகுப்பு (வீசாரசங்கிரகம், நானூர்
அடங்கியது) ... 0 2 0

ஸ்ரீ ரமணநூற்றிரட்டு (ஷை ஐந்தாம் அடங்கியது) ... 1 0 0

உபதேசவுந்தியாரும் கலிவெண்பாவும் ... 0 1 0

உபதேசஸாரம் (நாகரஸ்ஸோகமும் பாஷ்யத் தமிழ்
மொழிபெயர்ப்பும்) ... 0 1 0

நான் யார்? ... 0 0 6

உபதேச மஞ்சரி ... 0 1 0

மஹர்ஷிகளது பக்தர்கள் செய்தவை

		ரூ.அ.பை.
ஸ்ரீ ரமணவிஜயம் (ஜீவிய சரித்திரமும் உபதேச மொழிகளும்) இரண்டாம் பதிப்பு.	...	2 0 0
ஸத்தர்சனம் (நாகர ஸ்லோகமும் பாஷ்யத் தமிழ் மொழிபெயர்ப்பும்) Board	...	0 8 0
” ” Wrapper	...	0 6 0
ஸ்ரீ ரமண சரித அகவல்	...	0 3 0
பகவான் ஸ்ரீரமண மஹர்ஷிகள் சரித்திரமும் உபதேச மொழிகளும்	...	0 6 0
திருவிளக்கைப் பாருங்கள்	...	0 0 6
ஸ்ரீ ரமணஸ்துதி பஞ்சகம்	...	0 0 6
ஸ்ரீ ரமணானந்த ஸ்தோத்திர பஞ்சகம்	...	0 1 0
ரமண நாற்பது	...	0 1 0
பெரியோர் வரலாறு	...	2 0 0
ஷ. மாணவர் பகுதி	...	0 6 0
கிரேக்கப் பெரியார்	...	0 1 0

“ தவிர தெலுங்கு, மலையாள, ஸம்ஸ்கிருத, கிரந்த ஆங்கில புத்தகங்களும், ஸ்ரீ பகவானின் போட்டோ படங்களும், ப்ளாக்கு படங்களும் கிடைக்கும். விபரம் தனி விலைப்பட்டியைப் பார்க்கவும். எழுதினால் விலைப்பட்டி அனுப்பப்படும்.”

நி ர ஞ் ன ன ன ந்த ஸ்வாமி,

ஸர்வாதிகாரி,

ஸ்ரீ ரமணச்சரமம், திருவண்ணாமலை.

* இது பகவான் மஹர்ஷிகளது உபதேசத் தொகுப்பு.